

آزادی اقوم

مُصَنَّف

لیوٹا لٹائی

مُتَرَجِم

سالمقان حسین بیگ (علیگ)

۱۲۴۹
۸۶۶

گزارش

تحریک ترک موالات نے ہندوستان کے افکار و خیالات میں عظیم الشان انقلاب پیدا کیا ہے اظہر من الشمس ہے۔ ابتدائے تحریک میں اس تحریک کے مختلف پہلوؤں پر ناقدانہ نظر ڈالتا رہا ہوں اور بغور مطالعہ بعد اس نتیجہ پر پہونچا ہوں کہ مہاتما جی کے پیش کردہ خیالات دنیا کے لئے کوئی انہیں ہیں بلکہ ان کی تحریک کی مختلف مدات روس کے مشہور فلسفی لیونٹار نے دنیا کے سامنے پیش کی تھیں اور ٹالسٹائی کے خیالات ہی کو ہندوستان خاص حالات کے مطابق معمولی فروغی اختلافات کے ساتھ مہاتما گاندھی نے مقبول ہے۔

مہاتما گاندھی اور ٹالسٹائی کے خیالات کے مقابلہ سے باشندگان یقیناً حظ حاصل ہوگا اور بعض پہلوؤں سے یہ مقابلہ ہماری آئندہ جدوجہ آزادی کے لئے سبق آموز بھی ہوگا۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر میر ترجمہ کو برادران وطن کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

مقدمہ از لیوٹننٹ سٹائی

”جو تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار ہی سے ہلاک ہوتے ہیں“ ایک مشہور مقولہ ہے۔
 انیم ویش پنڈرہ سال کا عرصہ ہوا کہ ماسکو میں مردم شماری ہوئی تھی۔ اوس سے جو
 خیالات و احساسات میرے دماغ میں پیدا ہوئے تھے اوکو اپنی استعداد کے مطابق
 میں نے ایک کتاب کی صورت میں منضبط کیا تھا جس کا نام ”نبہم گو کیا کرنا چاہیے“
 تھا۔ اخیر سنہ گزشتہ (۱۸۹۹) میں انہیں سائل پریس نے بھر غور کیا اور پھر انہیں
 نتائج پر پھونچا جو اس کتاب میں درج ہیں۔ لیکن چونکہ اس پنڈرہ سال کے عرصہ میں
 میں نے ان سائل پر موجودہ اصولوں کو پیش نظر رکھ کر نہایت خاموشی اور توجہ کے
 اٹھ غور کیا ہے اس لیے قارئین کے سامنے چند نئے خیالات پیش کرتا ہوں جن سے
 انہی کتاب کے نتائج پر مزید روشنی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیالات ان لوگوں
 کے حق میں مفید ثابت ہونگے جو سوسائٹی میں اپنی حیثیت کو واضح اور اس حیثیت
 سے جو اخلاقی فرائض عائد ہوتے ہیں اوکی صاف طور سے نصیح کرنا چاہتے ہیں۔
 لہذا میں انہیں عوام کے روبرو پیش کرتا ہوں۔

اوس کتاب کا بھی اصلی خیال یہی تھا کہ تشدد سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور
 اس کتاب کا بھی یہی مقصد ہے۔ یہ تشدد سے کنارہ کشی کا خیال میں انجیل مقدس
 سے اخذ کرتا ہوں جسہ صاف طور سے لکھا ہے

”تمہیں بتایا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ یعنی یہ بتایا گیا تھا کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے
 .... یو لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہیں مارے تو دوسرا گال بھی اڑ سکے
 سامنے کر دو“

یعنی ظلم برداشت کرو اور خود نہ کرو۔ آزاد خیال اصحاب اور مذہبی جماعت کے
 افراد دونوں اس معاملہ میں غلط فہمی پر متفق ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت لوگ
 جو خود کو تلخیم یافتہ اور مہذب گردانتے ہیں ان مقدس الفاظ کے استحصال سے بھڑک
 کر یا تو بری اس کتاب کا بالکل مطالعہ نہ کریں گے یا اسکو سخت بُری اور تعصب کی نظر
 سے دیکھیں گے۔ تاہم میں ان خطرات سے متاثر ہوئے بغیر انہی الفاظ کو اس کتاب
 کا عنوان قرار دیتا ہوں۔

نئی روشنی کے اصحاب میں یہ خیال پھیل چکا ہے کہ انجیل کی تعلیمات زندگی کی بہتر
 کے لئے کافی نہیں اور ان فی ضروریات کا پورا ہونا اسکے دائرہ اثر سے سیریں ہے۔
 میں اس نئی روشنی کے گردہ کو اس خیال سے باز نہیں رکھ سکتا مگر میں اس ذریعہ
 کو بیان کر سکتا ہوں جس سے مجھ پر ایسی حقیقت کا انکشاف ہوا ہے جو لوگوں کے مضامین
 رفع کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ ممکن ہے میرے بنائے طریقہ کو لوگ بدلتوں قبول نہ کریں مگر
 بائیں ہمہ میں نے اس کتاب کا مقصد یہ ہی رکھا ہے

مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۷۷ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

غلامی اقوام

جانوروں سے بدتر مزدور

میرا ایک شناسا جو ماسکوریلو سے میں اشتبا کا وزن کرنے پر مامور ہے ایک دن دوران گفتگو میں مجھ سے کہنے لگا کہ جو قلمی ترازو پر مال لاتے اتارنے ہیں وہ متواتر چھتیس گھنٹہ کام کرتے ہیں۔ اگرچہ میں واقف تھا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا مگر پھر بھی مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور میں نے خیال کیا کہ یا تو وہ مبالغہ کر رہا ہے اور یا میں اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ لیکن اس نے اون قلیوں کے حالات استوار و فصاحت کے ساتھ بیان فرمائے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس سے کہا کہ ماسکوریلو میں کرسک اسٹیشن پر اس کام کے واسطے ڈھائی سو آدمی مقرر ہیں جو پانچ پانچ آدمیوں کی ٹولیاں میں منقسم ہیں۔ یہ لوگ ملازم نہیں بلکہ اجرت پر کام کرتے ہیں۔ یہ شرح اجرت یہ ہے کہ سولہ ٹن سے کچھ زیادہ مال اتارنے یا چڑھانے کا معاوضہ ڈیڑھ روپیہ سے لیکر پونے دو روپے تک دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو آتے ہیں، تمام دن اور رات گاڑیوں میں سے مال اتارتے ہیں۔ دوسرا دن آتا، جب بھی دن پھر بار بار درمی کرتے ہیں، گویا دو دن میں صرف ایک رات آرام کی جاتی ہے۔ یہ لوگ اٹھارہ بیس سے لیکر کم بیش ۲۶ اسٹون وزنی گانشیں اتارتے چڑھاتے

اوس کی ٹولی کے باقی چار قلی بھی ہمارے پاس آ گئے۔ وہ سب بھٹے ہوئے کوٹ پہن رہے تھے اور اگرچہ سردی صفر سے تیسرہ ڈگری فارینہاٹ نیچے تھی لیکن کسی ایک کے پاس بھی اور کوٹ نہیں تھا۔ میں انکے کام کی لگاتار محنت کے متعلق اون سے سوال کرتا رہا اور چھتیس گھنٹہ کام کو وہ اپنے لیے اس قدر معمولی بات خیال کرتے تھے کہ میرے استفسارات اور دلچسپی لینے پر سخت متعجب تھے۔ وہ سب دیہاتی تھے اور بعض تنہا اور بعض مع بال بچوں کے اسکوئیں رہتے تھے۔ جو تنہا رہتے تھے وہ کچھ خرچ گھر کو بھی بھیج دیتے تھے۔ کھانا ٹھیکہ داروں کے ساتھ کھانے جیسے تقریباً دس روپے ماہوار خرچ ہوتا اور ہمیشہ گوشت کھاتے۔

وہ ہمیشہ چھتیس گھنٹہ سے زیادہ کام میں مشغول رہتے ہیں اس لیے کہ نصف گھنٹہ سے زیادہ تو مکان سے آنے جانے میں صرف ہو جاتا اور کام پر بھی ہمیشہ وقت مقررہ سے زیادہ ہی دیر لگتی۔ کھانے وغیرہ کے اخراجات نکال کر وہ تقریباً پچیس روپے ماہوار بچا لیتے ہیں۔ میں نے اون سے سوال کیا کہ تم لوگ اس قدر جفاکشی کا کام کیوں کرتے ہو۔ اونہوں نے جواب دیا

”تو پھر کہاں جائیں“

”لیکن کام چھتیس گھنٹہ متواتر کیوں کیا جائے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ باری

باری کیا جائے“

”ہم بے توجہ کہا جاتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں“

”بے شک لیکن تم اسپر کیوں راضی ہو جاتے ہو؟“

”اس لئے کہ اگر ہم اس قدر کم سے کم کام کر لیں تو صاف جواب

یہ ملتا ہے کہ اگر راضی نہیں ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر کوئی ایک گھنٹہ بھی دیر سے آئے تو اس کا پاس اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور اس کو فوراً نکال دیا جاتا ہے اور دس دس امیدوار ایک ایک جگہ کے لئے تیار رہتے ہیں۔

یہ لوگ جو ان تھے صرف ایک چالیس سال کا معلوم ہوتا تھا۔ سب کے چہرے دبے اور آنکھیں ماندگی سے خمار آلود معلوم ہوتی تھیں۔ جس قلی سے میں نے سب سے پہلے باتیں شروع کی تھیں اس وقت اس کے چہرے کی اداسی کا یہ عالم تھا کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے آج شراب پی تھی؟ او سننے نہایت سچائی کے لہجہ میں جواب دیا کہ ”میں شراب نہیں پیتا ہوں اور نہ سگریٹ پیتا ہوں“ میں نے کہا ”تو کیا اور لوگ شراب پیتے ہیں؟“ جواب ملا کہ ہاں! یہاں شراب دوسرے لوگوں کے ضرور لائی جاتی ہے۔“ چہل سالہ قلی بولا کہ کام بہت سخت ہے اور شراب ہمیشہ بدن میں مستعدی پیدا کرتی ہے۔

قلیوں سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد میں کام دیکھنے کی غرض سے گیا۔

مختلف قسم کے سامان کے انباروں سے گزر کر میں چند قلیوں کے پاس بھونچا جو مال بھری ہوئی ایک بڑی گاڑی کو ڈھکیل رہے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اپنے معمولی کام کے علاوہ قلی مال کی گاڑیاں بھی گھسیٹتے ہیں اور پلیٹ فارم سے برف بھی ہٹاتے ہیں لیکن ان دو آخر الذکر کاموں کا انہیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ شرائط مزدوری میں ایسا ہی لکھا ہے۔ یہ قلی بھی ایسے ہی دبے اور خستہ حال تھے جیسے وہ جو پہلے ملے تھے۔ جب وہ گاڑی کو ڈھکیل کر اس کی مقررہ جگہ پر کھڑا کر چکے تو میں ان کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ انہوں نے کس وقت کا شروع کیا تھا اور کتنا کس وقت کھا با تھا

معلوم ہوا کہ کام سانبجے صبح کو شروع ہوا تھا اور چونکہ کام میں مہلت نہیں ملتی ہے لہذا
کھانے سے اس وقت فارغ ہو چکے تھے۔

”تم لوگ جاتے کس وقت ہو؟“

انہیں سے ایک اپنی جفاکشی پر غریہ انداز میں بولا کہ ”جیسا اتفاق ہو۔ بعض وقت رات
کے دس بجے جاتے ہیں“۔ اپنے حالات میں مجھے دلچسپی لینے دیکھ کر سب کے سب
میرے گرد جمع ہو گئے اور غالباً مجھے انسپکٹر تصور کرنے لگے۔ چنانچہ بعض مجھ سے شکایت
کرنے لگے۔ انکی خاص شکایت یہ تھی کہ جس کمرہ میں ہم بیٹھ کر تباہتے ہیں یا کبھی دن
رات آرام گھنٹہ آرام لیتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے اور آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے
ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ اس بات کی بالافتاق سب نے شکایت کی۔ آخر میں چند نے
ایک آواز بھرا کر کہا کہ ”بعض وقت سو سو آدمی ہوتے ہیں اور لیٹنے کی کوئی جگہ نہیں
ہوتی۔ یہاں تک کہ الماریوں کے نیچے بھی جگہ بھر جاتی ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھ
سے ملاحظہ کر لیں۔ یہ قریب ہی ہے کچھ دور نہیں“ کمرہ فی الواقع بڑا نہ تھا۔
۳۴ فیٹ کے کمرے میں زیادہ سے زیادہ چالیس آدمی تختوں پر لیٹ سکتے تھے۔
بعض لوگ میرے ساتھ ہی کمرے میں آئے اور ایک دوسرے کو لنگھیوں سے
دیکھنے لگے۔ پھر چند ملکر بولے ”تختوں کے نیچے بھی لیٹنے کی جگہ نہیں“

کس قدر حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ جو بیس ڈگری پائے میں بغیر اور کوٹ
کے بیس اسٹون وزن کمر برباد کر لیا جاس لیکن اس قدر محنت کے باوجود انکی یہ
درگت ہے کہ نہ وقت پر کھاسکیں نہ پیاسکیں بلکہ افسر بالا دست کی اجازت کے منتظر
رہیں۔ جن کی حالت بار بار دراجی کے جانور سے بھی بدتر ہو۔ یہ لوگ صرف تنگی جگہ

کی شکایت کریں اور صرف اوس کمرے سے بے اطمینانی ظاہر کریں جس میں بیٹھ کر وہ خود کو
 محرم کرتے ہیں! پہلی نظر میں یہ بات مجھے ضرور تعجب خیز معلوم ہوئی مگر مزید حالات معلوم
 ہوئے تو حقیقت کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نہ خواب میسر ہے نہ برف سے بچنے کے
 لیے گرم لباس۔ بجائے آرام لینے کے اور نیند حاصل کرنے کے ان کو تختوں کے نیچے دبکنا پڑتا ہے
 یہ سچ ہے کہ ان لوگوں نے محض قوت لایموت حاصل کرنے کے لئے اوس کام کو اختیار
 کرنا ضروری قرار دیا جو غلامی کے دور میں ذلیل سے ذلیل غلام کے ساتھ غلام سے غلام آقا بھی
 سوا نہ رکھتا، نہیں بلکہ جو گاڑیاں اپنے گھوڑے کے لئے بھی روانہ رکھتا اس لیے کہ گھوڑا ایک
 قیمتی جانور ہے اور اس گھنٹے کی جفاکشی اوسکی عمر کو گھٹا دیگی۔

مرد و راور ہماری بے توجہی

کسی شخص کو اس گھنٹے لگاتار کام پر مجبور کرنا ظلم کے ماسوا اقتصادی نقطہ نظر
 سے بھی غیر مفید ہے تاہم انسانی جانوں کا یہ اسراف ہمارے روبرو شب و روز جاری ہے
 میرے مکان کے سامنے ایک ریشم کا کارخانہ ہے جو ضروریات کے لحاظ سے جدید
 ترقی یافتہ اصول پر بنایا گیا ہے۔ تقریباً تین ہزار عورتیں اور سات مرد اس میں کام کرتے
 اور رہتے ہیں۔ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا میں شینوں کا شور اور کھڑکھڑاہٹ
 سن رہا ہوں اور چونکہ وہاں جاچکا ہوں اس لیے جانتا ہوں کہ یہ شور کیسا ہے۔ اس
 سخت شور میں تین ہزار عورتیں بارہ گھنٹے روزانہ چرخوں کے پاس کھڑی ڈور سے
 بٹنی اور ریشمی مال تیار کرنے کے لیے مختلف کام کرتی ہیں۔ نو واردوں کے ماسوا سب
 بیمار معلوم ہوتی ہیں۔ بہت سی انہیں سے اخلاقی نقطہ نظر سے بہت ذلیل زندگی بسر

کرتی ہیں۔ انہیں سے جب کسی کے بچہ ہوتا ہے تو اسے باتو دیہات بھیسجد بنی نہیں اور یا اس شفا خانہ بھیسجد بنی ہیں جو اس کام کے لئے مخصوص ہے مگر جسمیں اسی فیصدی بچے ضرور مر جاتے ہیں۔ ملازمت سے علیحدہ ہو جانے کے خوف سے زچہ دوسرے تیسرے دن ہی وہاں سے چلی آتی ہے اور اپنا معمولی کام کرنے لگتی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے بیس سال کے عرصہ میں لاکھوں جوان اور تندرست مائیں ریشمی سامان بنانے کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانیں ضائع کر چکی ہیں۔

کل مجھے ایک نوجوان فقیر ملا جو یوں تو نہایت مضبوط اور تنومند تھا لیکن لہجہ ہونے کے باعث بیسا کھیوں پر چلتا تھا۔ وہ پہلے ہاتھ گاڑی کھینچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا جس سے کچھ ایسا اندرونی صدمہ بھونچا کہ پاس جو کچھ پونجی تھی وہ ڈاکڑوں کی نذر ہو گئی۔ اب آٹھ سال سے بھیک پر گزارا ہے اور یہ شکایت ہے کہ خدا مجھے سوت بھی نہیں دیتا۔

اسی کے مثل کتنی زندگیوں کی قربانیاں ہیں جن کے متعلق یا تو ہمیں علم نہیں یا ہم اون پر اسلئے غور نہیں کرتے کہ ہمارے خیال کے مطابق زندگی میں آنکھوں کے سامنے اونکا وجود ناگزیر ہے۔

میں ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں جو لوہے کے کارخانہ میں ہر دوسرے ہفتہ ایک اتوار کی چھٹی کے بدلے میں نہایت تیز بھٹیوں پر بیس گھنٹہ لگاتار کام کرتے ہیں میں نے ان لوگوں کو بچشم خود دیکھا ہے۔ ماندگی دور کرنے کی غرض سے وہ وڈکا پیتے ہیں اور ریوے فلیوں کی طرح اپنی جانوں سے قبل از وقت ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اگر کما کر ہی کسی کو تسلیم شدہ مفرت رساں کاموں پر مامور ہیں

جیسے کہ شیشہ، دیاسلائی، تمباکو، شکر وغیرہ وغیرہ کے کارخانے ۔

انگریزی شمار و اعداد بتاتے ہیں کہ طبقہ اعلیٰ کی اوسط عمر پچیس سال اور ادن مزدوروں کی جو مضرت پیشے اختیار کرتے ہیں صرف ۲۹ سال ہے ۔

یہ جانتے ہوئے کہ ہم ان مزدوروں سے ایسی حالت میں فائدے حاصل کرتے ہیں اگر ہم بالکل وحشی جانور نہیں ہیں تو ہمیں ذرا بھی دماغی سکون نہیں ملنا چاہیے ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مرفہ الحال لوگ جو انسانی سہار دی کے زبانی دعوے کرتے ہیں برابر انکی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انکی جفاکشی کے صلہ میں آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے ہیں ۔ فیلیوں کی ۳۶ گھنٹہ لگاتار محنت اور انکے تنگ کرے کا حال سنگرم فوراً ایک انسپکٹر دہاں بھیجو دیتے ہیں (جبکی تنخواہ نہایت معقول ہوتی ہے) اور فیلیوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بارہ گھنٹہ سے زیادہ کام مت کرو ۔ اسکی وجہ سے وہ اپنی دوتہائی آمدنی سے محروم ہو جاتے ہیں ۔ ہم ادن غریبوں کو بسر اوقات کے لئے ان کے ہی محدود ذرائع پر چھوڑ دیتے ہیں ۔ ریلوے کمپنی کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ انکے واسطے وسیع تر کمرے بنائے اور پھر نہایت اطمینان سے اوسی کمپنی کے ذریعہ سے اپنے مال کا لانا بچانا شروع کر دیتے ہیں ۔ یہ جانکر کہ ریشم کے کارخانہ میں عورتیں اور لڑکیاں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں وطن سے دور تباہ کر دیتی ہیں اور نصف سے زیادہ دھوئیں جو ہمارے کلف دار کپڑوں پر استسری کرنے اور کاتب ہماری تفریح کے لئے اخبار لکھنے میں مرض دق میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم انکی حالت پر صرف زبانی افسوس ظاہر کر دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ۔ ریشمی سامان کی خریداری جاری رہتی ہے ۔ کلف دار قمیص برابر پہنی جاتی ہیں اور اخباروں کا مطالعہ برابر ہوتا رہتا ہے ۔

ہم نسبتاً دکانداروں کے اوقات اور اپنے بچوں کے اسکول میں رہنے کے وقت سے زیادہ
 خبردار رہتے ہیں۔ گاڑی والوں کو تاکید کرنے ہیں کہ اپنے جانوروں پر زیادہ بوجھ نہیں
 لادیں، بہانہ کہ ہڈیوں میں جھجھک کے ذریعہ ہونے کا بھی خوب انتظام کرتے ہیں تاکہ
 جانور اسکوزیادہ نہ محسوس نہ کریں لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اون لکھو کھانڈو
 کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو روزانہ ہماری نظروں کے سامنے سخت تکلیف
 و مصیبت کی حالت میں ہلاک ہوتے ہیں اور جبکی محنت کے ثمرات ہم اپنے آرام و آسائش
 میں صرف کرتے ہیں۔

سائنس اور موجودہ مظالم

اس تعجب خیز چشم پوشی کی وجہ جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہو گئی ہے صرف
 یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ جب اس قسم کے افعال شنیعہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ زندگی کا ایک
 ایسا فلسفہ ایجاد کر لیتے ہیں جو انکے برے افعال کو ہر برائی سے مبرا کر کے ان دائمی
 قوانین قدرت کا نتیجہ ثابت کر دیتا ہے جیسے تغیر و تبدل پر کسی کو اختیار نہیں۔ زندگی
 کا یہ رخ زمانہ ماضی کے اس خیال سے اخذ کیا گیا ہے کہ دائمی ناقابل تغیر تقدیر الہی بعض
 لوگوں کو ادنیٰ حالت اور سخت جھاکشی کے لئے مخصوص کر دینی ہے اور بعض کو اعلیٰ
 مدارج اور زندگی کی جملہ آسائشوں اور مسرتوں کے لئے۔

اس مضمون پر مددھاکتا ہیں لکھی گئی ہیں صدھا تقریریں کی گئیں اور ادویہ
 ہر پہلو پر قرار دافعی غور کر لیا گیا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ غلام اور آقا دونوں خدا کی
 ہیں اور دونوں کو اپنی اپنی حیثیت میں خوش و مطمئن رہنا چاہیے۔ تاہم اگر

مانگ اونکے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کریں تو ان کی حالت زیادہ خراب نہ ہو۔
 سب سے اخیر میں غلاموں کی آزادی کے بعد یہ خیال پیش کیا گیا کہ دولت خدا نے چند
 لوگوں کی سپرد کر دی ہے تاکہ وہ اس کو نیک کاموں میں صرف کریں۔ اس لیے کچھ
 مفائلقہ نہیں اگر کچھ لوگ دوستمند ہوں اور کچھ مفلس۔ اس خیال نے بالعموم سب
 کو اور بالخصوص دوستمند لوگوں کو مطمئن رکھا۔ یہ حالت کچھ مدت قائم رہی لیکن
 آخر کار وہ دن آ گیا جب غرضاً خصوصاً اس سے بے اطمینانی ظاہر کرنے لگے اور اپنی حالت
 کو بخوبی محسوس کرنے لگے لہذا جدید بیانات کی ضرورت پیش آئی جو ٹھیک اور مناسب موقع
 پر فوراً طیار ہو گئے۔ یہ جدید بیانات سائنس کے پردے میں رونما ہوئے۔ علم المعیشت
 نے یہ بتا دیا کہ اسے تقسیم کار اور غمخوار محنت یعنی لوگوں میں مناسب تقسیم دولت کے اصول
 معلوم کر لیے ہیں۔ ان اصولوں کی رو سے ثمرات سے متمتع ہونے کا انحصار کسی چیز کی
 ضرورت، فراہمی سرمایہ، محصولات، مزدوری، منافع وغیرہ پر اور ان چیزوں کا ادارہ
 مدار اور غیر متبدل قوانین پر ہے جنکی تابع انسان کی اقتصادی ضروریات ہیں۔
 پہلے مضمون کی طرح اس پر بھی فوراً سیکڑوں کتابیں تصنیف ہو گئیں اور سیکڑوں
 لکچر مرتب ہو گئے۔ لیکن یہ تمام کتابیں ایسی ہی غیر واضح اور ناقابل فہم ہیں جیسے کہ بعض
 مذہبی رسالے اور خطبات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کتابیں اور لکچر اپنے مقصد میں کامیاب ہیں
 اور ان سے لفظاً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ چند لوگ بجا طور سے جفاکشی سے گریز کر کے دوسروں
 کی محنت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اس نام نہاد سائنس کے موجدوں نے عام حالت پر سہمہری نظر ڈالی تھی۔ صرف ایک
 چھوٹے سے ملک یعنی انگلستان کے اٹھارہ سو صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے

کی حالت سے نتائج نکال لیے اور آج کل بھی او کی صحت تسلیم کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ماہرین سائنس میں سخت اختلافات درپیش ہیں اور ابھی تک یہ بھی طے نہیں پایا ہے کہ محصولات، بیش قیمت، منافع وغیرہ کا صحیح اور قطعی مفہوم کیا ہے۔ البتہ سائنس کے اس اصول کو سب تسلیم کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے باہمی تعلقات اس چیز پر مبنی نہیں ہیں جسے لوگ حق و ناحق کہتے ہیں بلکہ ان کا دار مدار شخصی فائدہ پر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مصدقہ امر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اگر سوسائٹی میں ایسے بہت سے چور و ڈاکو پیدا ہو گئے ہیں جو مزدوروں سے او کی محنت کے ثمرات چھین لیتے ہیں تو یہ ان چور و ڈاکو اور ڈاکوؤں کا قصور نہیں ہے بلکہ معیشت کے قانون ہی ایسے واقع ہوئے ہیں کہ سائنس کے تجویز کردہ انقلاب پیدا کرنے والے طریقوں سے صرف رفتہ رفتہ تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح سائنس کی رہبری میں وہ لوگ جو چوری سے دوسروں کے مال و حقوق پر قبضہ کرتے ہیں اسکو نہایت دلچسپی اور اطمینان سے حرف کرنے رہتے ہیں۔

گو ہماری دنیا میں ایسے لوگوں کی کثرت نہیں ہے جو سائنس کے تسلی بخش بیانات کو بالتفصیل اور اپنے مذہبی بیانات سے زیادہ جانتے ہوں۔ تاہم ان بیانات کے وجود سے سب باخبر ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ماہرین سائنس اور دیگر عقلائے زمانہ ثابت کر چکے ہیں اور برابر کر رہے ہیں کہ موجودہ حالت وہی ہے جو ہونا چاہیے تھی۔ لہذا ہم انہی حالات میں رہ سکتے ہیں کسی قسم کی تبدیلی کی کوشش فضول ہے۔ میں اپنی سوسائٹی کے افراد کی کورجینسی کا صحیح نقشہ صرف ان الفاظ سے کھینچ سکتا ہوں کہ وہ حیوانات کی حفاظت کے نودل سے خواہاں ہیں لیکن اپنے ساتھی انسان کو نہایت ٹھنڈے دل سے پھاڑ ڈالنے کو تیار ہیں۔

سائنس کے دعووں کی بے مائیگی

جب یہ اصول سائنس کی رو سے قرار پا گیا کہ بعض لوگ بعض دیگر اشخاص پر حکمراں ہوں تو مددوں تک تو لوگ مطمئن رہے لیکن جب اس اصول کے ماتحت ظلم بہت زیادہ ہو گیا تو لوگوں میں مقابلہ کی تحریک پھیل گئی اور اس اصول کی صحت کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔

اس کے بعد اب یہ مقولہ ہے کہ اقتصادی انقلاب اٹل قوانین کے ماتحت ترقی کر رہا ہے جس کے اثر سے بعض کو صرف سرمایہ ہی جمع کرنا ہوگا اور بعض ..... کو تمام عمر جفا کشی کر کے اس سرمایہ میں صرف اضافہ کرنا اور اس دور ان میں پیداوار کے تمام ذرائع عام کرنے کے لئے خود کو آمادہ کرنا ہوگا۔ اس مقولہ کے بھی جو بعض کو بعض پر ظلم کا اور بھی موقعہ دیتا ہے خصوصاً عوام کے دلوں میں جو سائنس کی چالبازیوں سے احمق بن گئے ہیں کچھ شکوک پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔

جب اون قلیوں پر جو ۷۳ گھنٹہ لگاتار کام کر کے اپنی جانیں ہلاک کر رہے ہیں یا کارخانوں کی عورتوں، دھوبیوں، چھاپنے والوں یا اون لکھو لکھو لوگوں پر نظر پڑتی ہے جو نہایت سخت خلاف فطرت غلامانہ جفا کشی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ حالت کس وجہ سے ہو گئی؟ اور وہ اس حالت سے کس طرح آزاد اور محفوظ رکھے جاسکتے ہیں؟ سائنس ان

سوالوں کا یہ جواب دیتی ہے کہ ان لوگوں کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ ریلوے ٹرکوں کی کشتی کی ہے، ریشم کا کارخانہ فلاں کشتی کا ہے اور دیگر کارخانات فلاں فلاں

سرمایہ داروں کے اور یہ حالت اسطرح درست ہو سکتی ہے کہ تمام مزدور متحد ہو کر انجنس بنائیں، عارضی طور سے ہڑتال کریں، حکومت میں حصہ لیں اور اپنے مالکوں اور گورنمنٹ پر زور ڈالیں تاکہ ان کے اوقات میں کمی ہو اور مزدوریوں میں اضافہ اور پھر تیاری مال کے تمام ذرائع ادنیٰ ہاتھ میں آجائیں۔ اسطرح تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ فی الحال تو جیسا ہونا چاہیے تھا ہو رہا ہے اور ادیسبس کسی تغیر کی گنجائش نہیں بلکہ نیم خواندہ شخص خصوصاً ایک عام روسی باشندے کے لئے یہ جواب ضرور تعجب خیز معلوم ہو گا۔ اولاً تو یہ کہنا کہ خام پیداوار کے ذرائع سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہیں نہ قلیوں کے حق میں کوئی بات ظاہر کرتا ہے، نہ کارخانوں کی عورتوں کے حق میں، اور نہ ان لکھو کھام مزدوروں کے حق میں جو سخت اور مہلک جنگ کشی سے فنا ہو رہے جاتے ہیں۔ جو لوگ کہ ریلوے میں کام کرتے ہیں اونکی کاشت کے ذرائع کسی سرمایہ دار کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اونکے پاس زمینیں، جانور، ہل، پیٹلے، اور زمیں جو تنے کے تمام آلات موجود ہیں۔ اسطرح کارخانوں کی عورتیں بھی وہاں کام کرنے کے لئے اسلئے موجود نہیں ہیں کہ ان کے پاس ضروری آلات موجود نہیں۔ برخلاف اسکے انہیں سے بہتری اپنے بزرگ خاندان کی مرضی کے خلاف اپنے دیہاتی گھروں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیتی ہیں جہاں وہاں انکے کام کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور ان کو تمام آلات میسر ہوتے ہیں۔

روس اور دیگر ممالک میں لاکھوں مزدور اسی حال میں بسر کرتے ہیں مزدور اونکی دردناک حالات کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سرمایہ دار پیداوار کے ذرائع پر قابض ہیں۔ اس کی فوری وجہ وہی ہے جو انہیں مکان چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے اور حکماء، ارباب، سائنس دان، اور غلام عائد یہ ہے جو اونکی نجات کا پیش خیمہ بنائے جا

ہیں۔ ریلوے یا دیگر کارخانجات کے مزدوروں کی مصیبت یہ نہیں ہے کہ وہ کم یا زیادہ دیر کام کرتے ہیں اور نہ اصلی مصیبت یہ ہے کہ وہ کارخانوں کے مالک نہیں ہیں اور انکی اصلی مصیبت یہ ہے کہ انھیں مفرت رساں اور خلاف فطرت حالات میں کام کرنا پڑتا ہے جن سے انکی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور شہر میں ایسی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے جو بری ترغیبوں اور بد اخلاقیوں سے پُر ہوتی ہے اور جس میں دوسروں کے حکم پر جبریہ کام کرنا پڑتا ہے۔

حال ہی میں امکے اوقات کار میں بھی کمی آگئی ہے اور مزدوریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے لیکن اس سے انکی حالات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ یہ فرد ہوا ہے کہ انکی عادت میں عیش پسندی اور اسراف شامل ہو گئے ہیں مثلاً گھڑیاں، ریشمی لباس، سگریٹ، گوشت، شراب وغیرہ کے عادی ہو گئے ہیں لیکن انکی اصلی اصلاح یعنی صحت، اخلاق اور سب سے زیادہ آزادی حسب دستور مفقود ہیں۔

جس ریشم کے کارخانہ کامی نے ذکر کیا اس میں بیس سال قبل زیادہ تر مرد کام کرتے تھے۔ جو چودہ گھنٹہ کام کر کے کافی کالیتے تھے اور اپنی کمائی کا زیادہ حصہ گھر بھیج کر تے تھے اب زیادہ تر کام عورتیں کرتی ہیں جو گیارہ گھنٹہ روزانہ کام کر کے اڑھائی پینتیس روپے ماہانہ کماتی اور مکان کو ایک پیسہ نہیں بھیجتی ہیں۔ اور سب کا سب لباس، شراب، خوراک، اور دوسری برائیوں میں صرف کر دیتی ہیں۔ اوقات کار گھٹ جانے کا صرف یہ نتیجہ ہوا کہ اب وہ وقت دوسری جگہ بری صحبتوں میں گزارا جاتا ہے۔

یہی حال تقریباً تمام کارخانوں کا ہے۔ باوجود اوقات کار گھٹ جانے اور مزدوریوں میں اضافہ ہو جانے کے شہر کے مزدوروں کی حالت دیہاتی مزدوروں کی حالت سے کہیں زیادہ اہتر ہے۔ عمر بھی نسبتاً کم ہو گئی ہے اور اخلاقی حالت تو نہایت خراب ہے۔ اس قدر خرابی اسی وقت ممکن ہے جبکہ ان ایسے حالات سے بالکل دور ہو جائے جو مصلح اخلاق ہوں یعنی اہل و عیال کے ساتھ رہ کر آزاد اور صحت بخش کاشتکاری کے مختلف کام نہ کر سکے۔ جیسا کہ بعض ماہرین علم المعیشت کا خیال ہے غالباً یہ امر صحیح ہے کہ اوقات کار میں تخفیف، مزدوریوں میں اضافہ اور حفظانِ صحت کی ضروریات مہیا ہو رہو جانے سے ملوں اور دیگر کارخانجات کے مزدوروں کی جسمانی اور اخلاقی صحت بہ نسبت پہلے کے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چند روز سے صرف بعض مقامات پر ان مزدوروں کی ظاہری حالت دیہاتی باشندوں کی ظاہری حالت سے بہتر ہو گئی ہو۔ لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہے (وہ بھی صرف چند مقامات پر) کہ گورنمنٹ اور سوسائٹی دونوں نے سائنس کے اصولوں سے متاثر ہو کر غریب دیہاتیوں کی جانب سے اعراض اور کارخانجات کے مزدوروں کی اصلاح کی جانب توجہ کرنی شروع کر دی ہے۔

اگر بعض مقامات پر کارخانجات کے مزدوروں کی محض ظاہری حالت دیہاتی باشندوں سے بہتر بھی ہے تو اسکے صرف یہ معنی ہیں کہ صرف ظاہری حالت کی طرف توجہ کر کے ان تمام قیود سے زندگی کو اور دشوار بنا دیا ہے اور یہ خراب حالت ایسی نہیں کہ جس میں برسوں رہ کر انسان اسکا عادی نہ ہو جائے۔ کارخانجات اور دیگر شہری مزدوروں کی اصلی مصیبت یہ نہیں ہے کہ وہ کم یا دیر تک کام کرتے ہیں (کاشتکار بعض وقت اٹھارہ گھنٹہ روزانہ بلکہ چھتیس گھنٹہ برابر کام کر کے بھی یہی خیال کرتے ہیں

کہ ہماری زندگی خوشی سے گزرتی ہے۔ اصلی شکایت درازی وقت اور قلت اجرت نہیں بلکہ اصلی شکایت یہ ہے کہ ان کی سیدھی سادی زندگی قدرتی حالات اور آزادی دونوں سے محروم ہو کر دوسروں کی مرضی پر غیر اختیاری یکسانیت پر مجبور ہو جاتی ہے۔

لہذا ان سوالات کا جواب کہ مزدوروں کی حالت اس قدر ابتر کیوں ہوئی اور اسکی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ابتری کی وجہ سرمایہ داروں کا پیداوار کے ذرائع پر قابض ہو جانا ہے اور اسکی اصلاح اس طرح ہو کہ اوقات کار میں تخفیف، مزدوروں میں اضافہ اور پیداوار کے ذرائع کو عام کر دیا جائے۔

در اصل انکے صحیح جوابات ادن وجوہ میں مضمحل ہیں جو مزدوروں کی سیدھی سادی زندگی کو قدرتی حالات سے محروم کر کے کارخانجات کی غلامانہ زندگی میں بدل دیتے ہیں اور ادن ذرائع میں جن میں وہ ایک آزاد دیہاتی زندگی کو چھوڑ کر یہ جبری غلامی اختیار کرنے سے باز رکھے جاسکیں۔ اس لیے اس سوال سے قبل کہ شہری مزدوروں کی حالت ایسی ابتر کیوں ہے یہ سوال ہونا چاہیے کہ وہ دیہات چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے جہاں انکے ابا و اجداد رہتے تھے اور وہ کہتے تھے اور جہاں روس میں اب بھی ادن جیسے لوگ رہتے ہیں؟ وہ کس وجہ سے اپنی خلاف منشاء اپنا وطن چھوڑ کر کارخانوں کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے؟ اگر انگلستان، جرمنی، بلجیم میں ایسے مزدور موجود ہیں جنکی کئی نسلیں کارخانوں میں گزر چکی ہیں تب بھی وہ خوشی سے اس زندگی پر راضی نہیں ہیں، اسکی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انکے ابا و اجداد اپنی بہت ہی محبوب کاشتکارانہ زندگی چھوڑ کر شہری اور کارخانجات کی دشوار گزار زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس حقیقت پر کامل مبالغہ کس نے روک دیا ہے۔ اس کا قول ہے کہ اول بد معاشی کا الزام لگا کر ان لوگوں سے جبر یہ

زمینیں چھین لی گئیں اور پھر نہایت ظالمانہ قوانین کے پردے میں سخت سے سخت چھپیانہ سزائیں دیکر انہیں مزدور بننے پر مجبور کیا گیا۔ لہذا اس سوال کا کہ انکی افسوسناک حالت کی کیونکر اصلاح کی جائے قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ پہلے ایسی تدابیر سوچی جائیں جن سے وہ اپنا وطن اور اچھی زندگی چھوڑ کر جلا وطنی اور بری زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہونے سے باز رکھے جاسکیں علم المعیشت نے گوسرری طور سے اون وجوہ کی جانب اشارہ کیا ہے جنہوں نے لوگوں کو جلا وطنی پر مجبور کیا ہے لیکن ان وجوہ کے دفعیہ کی کوئی صورت تجویز نہیں کی ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کارخانجات میں مزدوروں کی حالت کی اصلاح کرے لیکن اوسنے طے یہ کر لیا ہے کہ ان مزدوروں کی موجودہ حالت فی الحال ناقابل تغیر ہے۔

اگرچہ تمام عقلا انسانی خوشی کا راز کاشتکاری کی زندگی میں بتاتے ہیں اور تمام کام کرنے والے حکمی عادت بگڑ نہیں گئی ہے کاشتکاری کو ہر محنت پر ترجیح دیتے ہیں کارخانجات کا کام ہمیشہ ہر محنت و یکسانیت کے لوازم سے معرا اور کاشتکاری کا کام نہایت صحت بخش اور اخلاقی برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ کاشتکار مقابلتا بہت آزاد ہوتا ہے جب چاہے کام کرے جب چاہے آرام۔ برخلاف اسکے کارخانجات میں مشینوں کی پابندی کی وجہ سے کام پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ کارخانوں کے کام فروغی ہیں اور کاشتکاری کے اصولی۔ ان تمام باتوں کے باوجود علم المعیشت کے ماہرین کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ تمام کاشتکار کارخانوں میں آجائیں گے اور یہ تبدیلی نہ صرف غیر محضت رساں ہے بلکہ ایسی ہے کہ خود دیہات کے باشندے جیسے خواہشمند اور جسکے حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔

ماہرین علم المعیشت کی دروگونی

اگرچہ ماہرین سائنس انسانی فلاح کو اسی میں مضر بتاتے ہیں جو انسانی احساسات کے لئے سب سے زیادہ قابل نفرت شے ہے یعنی کارخانوں کی جفاکشی، لیکن اونکا یہ بیان ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح کہ پہلے علمائے مذہب کا یہ خلاف انصاف بیان تھا کہ مالک اور غلام دو مختلف حیثیتیں ہیں اور یہاں کی غیر مساوی حالت کا اجر غلاموں کو دوسری دنیا میں مل جائیگا۔ اس خلاف انصاف بیان کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کے اصول قائم کرنے والے دو تمدن طبعی سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے مفید مطلب حالات کے جن میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں اسقدر عادی ہو گئے ہیں کہ دوسرے حالات میں سوسائٹی کے قیام اور وجود کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دو تمدن طبقہ ادن اشیائے مختلفہ کا عادی ہو گیا ہے جو موجودہ طریق کار کے ذریعہ سے موجودہ کارخانوں میں بنائی جاتی ہیں۔

اس لیے جب مزدوروں کی اصلاح کا سوال پیدا ہوتا ہے تو سائنس دان اصحاب ہمیشہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کارخانوں کی پیداوار کے مختلف طریقوں میں جو آجکل رائج ہیں فرق واقع ہوتا کہ ان کے اپنے آرام و آسائش میں خلل نہ واقع ہو۔

ترقی یافتہ ماہرین سائنس بھی (یعنی وہ سوشیلیسٹ جو پیداوار کے ذرائع کیسر مزدوروں کے ہاتھ میں دیدینا چاہتے ہیں) اسی کے خواہشمند ہیں کہ موجودہ اشیاء اسوقت جس تقسیم کار کے اصول پر کارخانوں میں بن رہی ہیں اسی طرح بنتی رہیں۔ ان کے خیال سے فرق صرف اسقدر ہوگا کہ آئندہ چل کر اس آرام و آسائش سے نہ صرف تنہا فائدہ اٹھائیں گے بلکہ یہ فائدہ عام ہو جائیگا اور تمام لوگ (ان سے مستفد ہو سکو) گے۔

جب پیداوار کے ذرائع عام ہو جائیں گے تو وہ خود بھی یعنی تمام سائنس دان اور دولتمند طبقہ بھی کام کرے گا گو یہ کام سنجری یا سائنس اور صنعت و حرفت کے محکموں میں اعلیٰ عہدوں تک محدود رہیگا۔ لیکن جب اون سے سوال کیا جاتا ہے کہ ڈھلے چڑھا کر سبسے کا کام کون کریگا؟ بھٹی کون چھونکیگا؟ کانوں میں کام کون کریگا؟ چوہے کون صاف کریگا؟ یا تو وہ خاموش ہو جائے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ کام بھی ترقی پا کر دلچسپ ہو جائیں گے۔ اول کا بہترین اور مکمل معیار تمام دنیا اور سائنس کی اقتصادمی حالت کے متعلق بس یہی ہے۔ اون کے مقولہ کے نزدیک تمام مزدور انجنیں اور سبھائیں اسٹرائک کرنے اور حکومت میں حصہ لینے میں متحد اٹھیاں ہو جائیں گے یہاں تک کہ پیداوار کے ذرائع اور زمینیں دونوں ان کے قبضہ میں آجائیں گی اور پھر ادا کو ایسی لذتِ اغذیہ اور عمدہ لباس میسر ہوئے کہ پختہ عمارت اور آتشدانوں کے دھوئیں کو کاشنکاری کی آزاد زندگی پر ترجیح دینے لگیں گے اور صحت بخش زندگی کی بہ نسبت یکساں غیر مستبد اور نقصان دہ زندگی کو پسند کرنے لگیں گے۔ یہ پیشین گوئی ایسی ہی خلاف قیاس ہے جیسی کہ مذہبی علما کی یہ بات کہ مزدوروں کی موجودہ جفاکشی کے معاوضہ میں دوسرا جہان میں جنت بیلگی تاہم آج بھی تعلیم یافتہ اصحاب اس مقولہ کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح پہلے عقلا معاوضہ والی جنت کے قائل تھے۔ لیکن تعلیم یافتہ اصحاب اور ان کے ہمنیال اس وجہ سے اس کا یقین کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ کار نہیں۔ وہ دراصل محض میں پھنس جاتے ہیں۔ جن چیزوں کو وہ روزانہ بلا مشقت اپنے آرام کی خاطر استعمال کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی محنت اور جفاکشی کا نتیجہ ہوتی ہیں جو ان کی تیاری میں

اسے اندازہ ہو گا کہ یہ سب ہم، لہذا وہ لوگ جو بلا مشقت اون سے فائدہ حاصل کرتے

ہیں دراصل سخت بے غیرت ہوئے۔ اس بے غیرتی سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہی تسلیم کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قوانین علم المعیشت کے مطابق ہے اور اس میں فوائد عامہ مضمر ہیں۔ یہی سانگو لوجی کا سڈ ہے جو درپردہ عقلا اور تعلیم یافتہ اصحاب کو بہ کھینے پر مجبور کرتا ہے اور اس طرح خود غرضی کی وجہ سے یہ ایک غیر صحیح اصول تسلیم کر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ فوائد عامہ کا تقاضا یہ ہی ہے کہ مزدور عمدہ محنت اور سادہ زندگی جمہور کو اپنی تباہی کے لیے کارخانوں میں آئیں۔

سوشلسٹ کا معیار خیال

لیکن اگر یہ بیان تسلیم بھی کر لیا جائے (جو واقعات اور انسانی فطرت دونوں کے خلاف ہے) کہ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ بجائے آزاد دیہاتی زندگی کے کارخانوں کی ذیل پابندی اختیار کریں تو بھی اس معیار خیال میں جو قبول ماہرین سائنس معاشی ترقی کا سطح نظر ہے اجتماع ضدین واقع ہو جاتا ہے۔ معیار یہ ہے کہ مزدور پیداوار کے تمام ذرائع پر قابض ہو کر اسی آرام و آسائش سے مستمتع ہونے لگیں گے جس سے اب دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ عمدہ لباس، عمدہ مکان، عمدہ اور روشن سڑکیں، تھیںٹر، تماشے، موٹر گاڑیاں وغیرہ سب کچھ ان کو میسر ہوگا۔ لیکن چونکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ اشیاء کہ سلیکا ایسے ضروری ہے کہ ان کی معامی کی تقسیم حصہ رسدی ہو جس کے بعد قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزدور کتنی دیر تک کام کرے۔ اعداد و شمار سے قدرے اس کا تو پتہ چل سکتا ہے کہ اس سوسائٹی میں لوگوں کی کیا ضروریات ہیں جو سرمایہ، مقابلہ، اور احتیاج کی زنجیروں سے جکڑی ہوئی ہے

اور کن اشیا کی ضرورت ہے جو پیداوار کے ذرائع پر از خود قابض ہو گئی یعنی جس سوسائٹی میں لوگ آزاد ہونگے۔ ایسی سوسائٹی کی ضروریات کا تعین نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ پورا ہونے کے امکان سے ہمیشہ زیادہ رہیگی۔ ہر شخص کی یہ ہی خواہش رہیگی کہ وہ اتنا دولت مند ہو جائے جس قدر کہ اس وقت بڑے سے بڑا دولت مند ہے۔ اس لیے یہ بتانا بالکل ناممکن ہے کہ ایسی سوسائٹی کے لیے کس قدر مقدار کافی ہوگی۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ایسی اشیا بنانے کے لئے کس طرح مجبور کیا جائیگا جو بعض کے نزدیک ضروری و مفید اور بعض کی رائے میں بالکل غیر ضروری اور مضرت رساں ؟

فرض کر لیا جائے کہ سوسائٹی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو چھ گھنٹہ روزانہ کام کرنا پڑے لیکن ایسی آزاد سوسائٹی میں ان چھ گھنٹہ میں ایسا کام کرنا کو جس کو کام کرنے والا نہ صرف غیر ضروری بلکہ نقصان دہ بھی خیال کرتا ہو، کون کسے مجبور کر سکتا ہے ؟

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج کل مہینوں خصوصاً تقسیم کار کے مکمل اصول کی وجہ سے انواع و اقسام کی اشیا نہایت کم محنت سے تیار ہو جاتی ہیں جو لطف یہ کہ مشاعروں کو علمدہ منافع بخش اور ہمیں علمدہ کرام دہ اور مفید لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آزاد لوگ بھی ان اشیا کو بلا جبر و اکراہ اسی طرح بناتے رہیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ موجودہ تقسیم کار کے اصول پر ایک شخص نہایت ہوشیاری اور پھرتی سے تو ہیں بنانا ہے دوسرا نیشی سامان، تیسرا رنگ نکھارنے والا پوڈر اور چوتھا نہایت خوش ذائقہ شراب۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ان اشیا کے استعمال کرنے والوں اور ان کارخانوں کے مالکوں کے لئے جہاں

کو ہے جو یا تو چینی بازار کے دلدادہ ہیں اور یا شراب کے دلدادہ ہیں یا اپنے رنگ کے نکھار کے بہت شائق ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان اشیاء کی ساخت کو مفرت رسا خیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ پائے جائیگے جو ان اشیاء کے علاوہ ٹالاش در سگاہ شراب اور گوشت کو غیر ضروری بلکہ مضر خیال کر بس گے۔ ان لوگوں کو ایسی اشیاء کی عبادی میں کس طرح مدد گار بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ذریعہ تلاش بھی کر لیا جائے جس سے سب لوگ بعض اشیاء کی عبادی میں شریک کار ہونے پر راضی ہو جائیں (گو جبر کے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں) پھر بھی ایسی آزاد سوسائٹی میں جس میں پیداوار کا انحصار سرمایہ پر نہ ہو نہ مقابلہ اور ضرورت کے قانون کو دخل ہو یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے کہ کن اشیاء کو ترجیح ہوگی؟ پہلے کیا بنے اور بعد کو کیا؟ پہلے ریلیں بنانی جائیں یا پختہ سڑکیں؟ بجلی کی روشنی یا آبپاشی کی نہریں؟ آزاد سوسائٹی کے متعلق پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جبکہ اصل دشوار ہے کون کیا کام کرے؟ ظاہر ہے کہ ہر شخص صاف ستھرے کام کو جو سہل بھی ہو اپنے لیے پسند کر لیتا۔ ہر شخص کو اس کے معقولہ کام پر کبوترانی کیا جائیگا؟

اعداد و شمار سے ان سوالات کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ ان کا حل صرف

زبانی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایسے اختیارات دیے جائیں گے اور بعض کو ویسے۔ بعض کو حاکم بنادیا جائیگا اور بعض سے اطاعت کرائی جائے گی۔ لیکن پیداوار کے ذرائع عام کر دینے کے بعد ان باتوں کے علاوہ ایک اور اہم سوال پیدا ہوگا یعنی اس سوسائٹی میں تقسیم کار کی مقدار مقرر کر دینا۔ اس وقت تقسیم کار کا اصول مزدوروں کی ضروریات پر مبنی ہے۔ ایک مزدور اپنی تمام عمر زمین کے اندر بسر کرنے یا مشینوں کے مشور و مشر میں گزارنے پر اسوجہ سے راضی ہو جاتا ہے کہ بسر اوقات کا کوئی دوسرا ذریعہ ملے نہ

لیکن جو مزدور پیداوار کے ذرائع پر قابض ہو اور احتیاج کی محبت سے محفوظ، صرف جبر سے
ایسے کام پر آمادہ کیا جاسکتا ہے جو خرب صحت اور خرب اخلاق ہو۔ تقسیم کار کا اصول
بے شک نہایت مفید اور فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ لیکن اگر لوگ آزاد ہیں تو تقسیم
کار صرف ایک معین و محدود حالات تک ممکن ہے جو آجکل ہماری سوسائٹی میں اعتدال
سے بہت زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔

اگر ایک شخص کپڑا بناتا ہے، دو سرا جوتہ، اور تیسرا آہنی سامان اور ہر ایک نے
اپنے اپنے کام میں ہمارے نامہ حاصل کر کے اپنی پیداوار کا ایک دوسرے سے تبادلہ
کر لیا تو یہ تقسیم کار سب کے حق میں فائدہ مند ہوگی اور آزاد لوگ بھی فطرتاً اپنا کام اسی
اصول پر کریں گے۔ لیکن ایسی تقسیم کار جس سے ایک شخص تمام عمر میں کسی چیز کا صرف
سواں حصہ بناتا ہے یا بمعنی پر ایک سو چالیس ڈگری گرمی میں کام کر کے نقصان دہ گیسوں
سے ہلک ہو جاتا ہے محض غیر مفید ہے اس لیے کہ گو وہ بعض حقیر اشیائیں اضافہ کرتی
ہے لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز یعنی انسانی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ لہذا ایسی تقسیم
کار جیسی کہ اس وقت موجود ہے صرف اس جگہ ممکن ہے جہاں جبر سے کام لیا جائے۔

روڈ برنس کا قول ہے کہ عام اور وسیع تقسیم کار لوگوں کو متحد کرتی ہے۔ یہ قول صرف
اس حد تک صحیح ہے کہ صرف وہ تقسیم کار متحد کرتی ہے جسے لوگ اپنی مرضی سے اختیار
کریں۔ اگر لوگ سڑک بنانے کا فیصلہ کر لیں اور ایک کھودے، دوسرا اینٹیں لائے
تو اس قسم کی تقسیم کار متحد کرتی ہے۔ لیکن اگر انکی خواہشات سے قطع نظر کر کے، بلکہ بعض
وقت خواہش کے خلاف، ایسی حماقت کی چیزیں بنوائی جائیں جیسی کہ پیرس کی ٹاش
میر ایکٹریٹ یا لی جانی ہیں تو ایسی تقسیم کار لوگوں کو نہ صرف متحد نہیں کرتی بلکہ اور جدا کرتی ہے۔

اس لئے اگر پیداوار کے ذرائع عام ہو گئے اور لوگ آزاد ہو تو وہ صرف اس
 تقسیم کار کو اختیار کریں گے جس کے فوائد ان بے اثرات سے زیادہ ہوں جو مزدور یا
 کو درپیش ہوں گے اور چونکہ ہر شخص اپنی قوتوں کو وسیع کرنے اور مختلف شاخوں میں پھیلانے
 کی جانب قدر تامل ہوتا ہے اسلئے ایک آزاد سوسائٹی میں اس قسم کی تقسیم کار جیسی کہ
 اس وقت رائج ہے بالکل ناممکن ہے۔ یہ خیال کرنا کہ پیداوار کے ذرائع عام ہو جانے کے بعد بھی
 سامان کی یہی کثرت باقی رہے گی جو اس وقت ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ فرض کرنا کہ غلاموں
 کے آزاد ہونے کے بعد بھی پراسٹ تماشے، اقصیٰ، قاپین، ایسیس اور خوبصورت و شاندار
 باغات جو ان غلاموں کی محنت کا نتیجہ تھے اسی طرح باقی رہیں گے جس طرح پہلے تھے (پہلے زمانہ
 میں اکثر اوقات یہ کام غلام کیا کرتے تھے) اسلئے یہ خیال کرنا کہ سوشلسٹ فرقہ کا معیار
 خیالی پورا ہو جائیگا تو ہر شخص آزاد بھی ہوگا اور وہ تمام چیزیں بھی ہر ایک کو باسانی ہو سکیں
 جو آج کل دولتمند استعمال کرتے ہیں صاف اجتماع ضدین ہے

تہذیب یا آزادی

رسم غلامی کے وقت جو ہوتا تھا ٹھیک وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت
 غلاموں کے مالکوں اور دولتمند طبقہ کی کثرت غلاموں کی ناقابل اطمینان حالت کو تسلیم
 کرنے کے باوجود بھی صرف ایسے تغیرات کو پسند کرتی تھی جن سے اونکے اقتدار اور فوائد میں کمی
 نہ آتی تھی اسی طرح اب دولتمند طبقہ آجکل اسکا اقرار کرتے ہوئے کہ مزدوروں کی حالت
 قابل اطمینان نہیں اس کی اصلاح کے صرف ایسے طریقے پیش کرتا ہے جن سے خود اونکے آرام
 و آسائش میں خلل نہ پڑے۔ جیسا کہ پہلے بھروسہ، ایچے اور مہربان آقا بدداندہ شفقت کا ذکر

کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے غلاموں پر مہربانی اور اون سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کیا کرتے تھے لیکن اون کی آزادی کے مسئلہ کو نہ صرف ناقابل برداشت خیال کیا کرتے تھے بلکہ خطرناک اور نقصان دہ بھی۔ اسی طرح دو ہندو لوگ آج ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے مزدوروں کا خیال رکھیں لیکن خود اپنی زندگی کو ایسے کفایت شعارانہ اصولوں پر چلانے کا خیال بھی نہیں کرتے جن سے مزدوروں کو آزادی ملے۔

جس طرح بسترل (یعنی آزاد خیال لوگ) یہ خیال کر کے کہ رسم غلامی ناگزیر ہے اس وقت مالکان کے اختیارات کو صرف محدود کرنے کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور غلاموں سے اونکی تحریک شورش پر ہمدردی۔ اسی طرح آج بھی تمام بسترل موجودہ حالات کو ناگزیر خیال کر کے حکومت سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سرمایہ داروں اور مالکوں کے اختیارات محدود کر دیے جائیں اور مزدوروں کی انجمنیں اور اونکی ہڑتال اور شورش سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اور جس طرح پہلے زیادہ ترقی یافتہ لوگوں نے غلاموں کی آزادی کے مطالبہ کے ساتھ ایسی تجویز پیش کی تھی جس سے تمام غلام پر اسٹوٹ زمینداروں کے ماتحت اور محمولات اور مالگزاروں کی زنجیروں میں جکڑ کر رہ جاتے اسی طرح آج بھی زیادہ ترقی یافتہ اصحاب پیداوار کے ذرائع عام کر دینے اور مزدوروں کو سرمایہ داروں کے پنجہ سے آزاد کرنے کے مطالبہ کے ساتھ اون غریبوں کو موجودہ اصول تفویض اور تقسیم کار کے شکنجہ میں چھوڑ دینا چاہتے ہیں جو ان کے خیال سے اسی طرح قائم رہنا چاہیے۔ علم المعیشت کے تمام اصول جنکو بلا غور و فکر اس طبقہ نے تسلیم کر لیا ہے جو خود کو روشن خیال اور ترقی یافتہ خیال کرتا ہے سرسری نظر ڈالنے سے نہایت ضروری اور آزادی کے موافق معلوم ہوتے ہیں اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے سخت جملہ ہوتا ہے۔ لیکن دراصل یہ اصول نہایت ظالمانہ

اور انتہا سے زیادہ قدامت پسندانہ ہیں۔ الغرض ماہرین سائنس اور ان کے ہمراہ دولتمند طبقہ یہ چاہتا ہے کہ بہر حال موجودہ تقسیم کار کا اصول ضرور باقی رہے تاکہ اس سامان کی کثرت میں کمی نہ واقع ہو جو ان کے زیر استعمال ہے اور اس موجودہ معاشرتی نظام کو وہ لوگ تہذیب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس تہذیب یعنی ریلوے، تار، ٹیلیفون وغیرہ میں وہ تبدیلی کا خیال بھی نہیں کرتے اور کسی طرح گوارا نہیں کرتے کہ یہ چیزیں برباد ہو جائیں یا اونکا وجود خطرہ میں پڑ جائے اس لیے کہ ان کے نزدیک سائنس کے اصولوں کے مطابق سوائے اس تہذیب کے ہر دوسری چیز بدی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ روز بروز روشن ہوتا جاتا ہے کہ یہ تہذیب صرف اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک کہ مزدور کام پر مجبور ہیں۔ تاہم ماہرین سائنس اس تہذیب کی محمدی کے اس قدر قائل ہیں کہ مقفین کے قول "الفاف ہونے دو خواہ دنیا برباد ہو جائے" کے برعکس نہایت دلیری سے کہتے ہیں "تہذیب کو رہنے دو خواہ الفاف برباد ہو جائے"۔ نہ صرف وہ یہ کہتے ہیں بلکہ اس پر عامل بھی ہیں۔ غل اور قول دونوں میں ہر چیز تبدیل کی جاسکتی ہے مگر ان کے نزدیک وہ سامان ناقابل تبدیلی ہے جو کارخانوں میں بنتا اور ان دکانوں میں فروخت ہوتا ہے۔

لیکن میرے خیال سے ان روشن خیال اصحاب کو جو عیسائی قانون اخوت اور ہمسایہ نوازی کے قائل ہیں اسکے بالکل برعکس کہنا چاہیے۔ بجلی کی روشنی، ٹیلیفون، باغات، ٹھیٹر، تماشے، سنگار، موٹر کار، ریلوے وغیرہ سب نہایت عمدہ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر انہیں بنانے کی خاطر ننانوے فیصدی انسانوں کو جو فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑے تو ہر سہ کہ یہ سب چیزیں نیست و نابود ہو جائیں۔ اگر محض اس وجہ سے کہ لندن اور پٹرنز برگ میں بجلی کی روشنی رکھائے، ٹائٹل (۱۹۴۸ء)

تعمیر ہوں، خوبصورت رنگ بنائے جائیں، یا عمدہ کپڑے جلد اور بکثرت طیار ہوں، یہ ضروری ہے کہ چند زندگیاں بھی تباہ و برباد ہو جائیں (اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ بہت سی تباہ ہو جاتی ہیں، تو یہ کہنا پڑے گا کہ لندن اور پٹنبرگ میں خواہ گیس یا نپل جٹے، نمائشیں، رنگ اور دوسرا سامان عشرت خواہ نہ وجود میں آئے مگر انسانی زندگیوں کی بربادی اور غلامی کے معادضہ میں تو یہ چیزیں ہرگز نہ حاصل کی جائیں۔ ایسی حالت میں وہ لوگ جو فی الواقع روشن خیال ہیں وہ گھوڑوں کے سفر بلکہ اپنے ہاتھ سے زمیں جوتنے تک کو ریل کے سفر اور دیگر ایسے افعال پر ترجیح دیں گے جن کا نتیجہ مخلوق خدا کی جانوں کا زیاں ہو۔ اصلی روشن خیال لوگوں کا قول یہ ہونا چاہیے کہ ”انصاف رہے خواہ تہذیب جاتی رہے“ نہ کہ اس کے برعکس۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس طرح مفید اور حقیقی تہذیب ہرگز برباد نہ ہوگی۔ یہ نتیجہ نہیں ہو گا کہ لوگ پھر لکڑی سے ہل جوتیں اور شعلیں جلا لیں۔ ہزاروں انسانوں نے علامانہ زندگی بسر کر کے جو ترقی کی ہے وہ فضول نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اپنی خوشی کی خاطر ہمیں اپنے بھائیوں کی جانیں ہلاک نہ کرنی چاہئیں تو یہ ممکن ہو گا کہ انکو بغیر ہلاک کیے تمام مخصوص ترقیوں سے فائدہ اٹھایا جاسکے اور زندگی کی ایسی تنظیم ہو سکے کہ تمام لواحقہ طریقے جن سے ہم قدرتی مظاہرات پر قابو پاتے ہیں ہمارے لئے سودمند ثابت ہوں۔ ان طریقوں کے استعمال کے لئے انسانی غلامی ناگزیر بشرط نہیں ہے۔

ایک غلامی کی بجائے دوسری غلامی

اگر کسی دوسری دنیا کا کوئی شخص آئے جو ہماری تاریخ اور قوانین سے بالکل ناواقف ہو اور اپنی زندگی کے مختلف پہلو دکھا کر ہم اوس سے دریافت کریں کہ اوس پر

ہماری دنیا کی طرز معاشرت کا کیا اثر پڑا تو یقیناً وہ یہ ہی بتائے گا کہ یہاں کے چند لوگ ایسے ہیں جو صاف اور ستھرے رہتے ہیں، ان کے مکانات عمدہ، لباس عمدہ، غذا عمدہ اور کام تھوڑا بلکہ انہیں سے متعدد ایسے ہیں جو مطلق کام نہیں کرتے اور دوسروں کی کتنے ہزاروں برس کی گائی اپنی خوشی، دلچسپی اور اپنی تفریح کی خاطر صرف کرتے ہیں۔ ان چند باشندوں کے علاوہ کثرت ایسی ہے جن کو نہ کھانا میسر ہے نہ کپڑا، دن بھر اور بعض اوقات رات بھر سخت محنت اور خفاکشی میں بسر کرتے ہیں اور ان چند کے آرام کی خاطر اپنی جانیں ہلاک کرتے ہیں۔

اگر آج غلاموں اور مالکوں میں ایسی حد فاصل قائم کرنا دشوار ہے جیسی کہ ماضی میں تھی، اگر آج غلام صرف عارضی اور نام کے کہے جاتے ہیں جو بعد میں خود مالک بن جاتے ہیں یا ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں غلام بھی ہیں مالک بھی تو یہ گھیل میل اس حقیقت کو نابود نہیں کر دینا کہ آج بھی غلاموں اور مالکوں کا وجود موجود ہے۔ یہ ماننا کہ آج کسی مالک کے پاس کوئی خاص غلام زید نہیں ہے جسے وہ غلام کہہ کر اپنا چوکہ صاف کرنے بھیج سکے لیکن اسکے پاس روپے کی غیر معمولی مقدار موجود ہے اور ہزاروں زید اسکے ایسے ضرور تمند ہیں کہ مالک انہیں سے جسے چاہے پسند کرے، جس کا چاہے محسن و مالک بن جائے اور اسے جو بچے میں اتار دے۔

ہمارے زمانہ کے غلاموں میں صرف وہی مزدور شامل نہیں ہیں جو بقائے حیات کی خاطر خود کو مجبوراً کارخانوں اور فیکٹریوں میں فروخت کرتے ہیں بلکہ تمام کاشتکار بھی جو دوسروں کی فصل پیدا کرتے ہیں اور نہایت محنت سے دوسروں کے گودام میں انباج جمع کرتے ہیں، یا اگر اپنی زمین جو تھے ہیں تو صرف بنگ کو قرضہ کا سود دینے کے لئے جس سے

بچے کی ان غریبوں کو کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح تمام دربان، بادبچی، حاجب، کوہبان وغیرہ وغیرہ بھی غلام ہیں جو اپنی زندگی ایسے خلاف فطرت کاموں میں گزارتے ہیں جسے وہ خود بھی ناپسند کرتے ہیں۔

یہ اور بات ہے کہ ہم اوسے نہ دیکھیں لیکن غلامی موجود ہے اور پوری پوری موجود ہے۔ اسی طرح اٹھارویں صدی کے اختتام پر یورپ میں ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کی غلامی نظر انداز کر دی جاتی تھی اسی طرح آج اس غلامی کا بھی احساس نہیں ہے۔ اوس زمانہ کے لوگ خیال کرتے تھے کہ جو لوگ اپنے مالکوں کے واسطے زمینیں جو تنہا پر مجبور تھے ان کی وہ حیثیت قدرتی اور ناگزیر اقتصادی حالت پر مبنی تھی اور وہ غلامی نہ تھی۔ ٹھیک ایسی طرح آج کل بھی مزدوروں کے متعلق یہی خیال کیا جا رہا ہے۔

اور جس طرح کہ اٹھارویں صدی کے بعد یورپ کے لوگ رفتہ رفتہ سمجھنے اور محسوس کرتے گئے کہ کاشتکاروں کی جس زندگی (یعنی مالکان کے ساتھ ان کا غلامانہ تعلق) کو وہ قدرتی اور ناگزیر اقتصادی حالت پر مبنی خیال کرتے تھے وہ دراصل نہایت ناجائز، خلاف انصاف، اور بد اخلاقی پر مبنی تھی۔ چنانچہ اٹھارویں صدی کے بعد اس میں تغیرات کے مطالبے ہونے لگے۔ اسی طرح اب لوگ مزدوروں کے متعلق محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کی جو حالت قابل اطمینان معلوم ہوا کرتی تھی دراصل ایسی نہیں جیسی کہ ہونی چاہیے اور اس میں تغیر کی ضرورت ہے۔

ہمارے زمانہ کی غلامی کا مسئلہ ادنیٰ درجہ میں ہے جنہیں کہ یورپ کے ادنیٰ درجہ کے طبقہ کا مسئلہ اٹھارویں صدی کے اختتام میں تھا اور جن میں ہمارے ادنیٰ طبقہ اور امریکہ کی غلامی کا انیسویں صدی کی وسط میں۔ آج کل مزدوروں کی غلامانہ حالت کا

احساس ہماری سوسائٹی کے ارکان رفتہ رفتہ کرتے جاتے ہیں۔ لیکن اکثریت ابھی اسی جانب ہے کہ سوسائٹی میں غلامی کا وجود نہیں ہے۔

ایک بات جس سے لوگوں کو اپنی حالت کے متعلق غلط فہمی ہو رہی ہے یہ ہے کہ روس اور امریکہ میں رسم غلامی حال ہی میں متروک ہوئی ہے۔ لیکن دراصل ادنیٰ طبقوں کی محکومیت اور رسم غلامی کا اڑ جانا اس شے کا اڑ جانا تھا جو خود بخود مفقود اور غیر ضروری ہو چکی تھی اور ایک پوشیدہ قسم کی غلامی کا آجانا تھا جس میں کثیر التعداد لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ غلامی کا اڑ دینا ایسا ہی تھا جیسا کہ کریسمیا کے تانارہوں نے اپنے اسیروں کو رہا کیا تھا جن کے تلووں میں زخم بنا کر کانٹے لگا دیے تھے اور بیڑیاں ہنکڑیاں اتاری گئی تھیں۔ روس اور امریکہ میں بھی ظاہر اگرچہ پہلی سی غلامی نہیں رہی تھی لیکن معنا غلامی میں کوئی فرق واضح نہ ہوا تھا اس لیے کہ کانٹے چھوٹے جا چکے تھے اور یہ یقین ہو چکا تھا کہ بغیر نیگڑی بیڑی کے بھی قید کیا کو سوائے کام کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔

ہمارے ہاں روس میں کاشتکاروں کی غلامی صرف اوس وقت اڑی جب تمام زمین ضبط کر لی گئی اور جہاں کاشتکاروں کو بخشی گئی تو قرض کے بار میں دب رہی تھی یعنی زمین کے مالک کی غلامی گئی تو قرض کی وجہ سے دوسری غلامی آگئی۔ یورپ میں محصولات جنھوں نے لوگوں کو مجبور کر رکھا تھا اس وقت اٹھائے گئے جب زمینیں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھیں، کاشتکاری کی مشق جاتی رہی تھی اور شہری زندگی کا مزہ اچھو کر لوگ سرمایہ داروں کے قبضہ میں آچکے تھے۔ اوسکے بعد ہی انگلستان میں بھی اناج کے محصولات میں تخفیف ہوئی تھی اور اب جرمنی اور دیگر ممالک میں بھی ایسے محصولات جنکا بار صرف مزدوروں پر تھا دو تہہ منہ طلبہ کی جانب منتقل کیے جا رہے ہیں صرف اس غرض سے کہ آدمی

کی کثیر تعداد سرمایہ داروں کے ہاتھ میں آچکی ہے۔ غلامی کی ایک شکل اوسوقت تک نہ اڑائی جاسکی جب تک کہ دوسری پہلے سے اوسکی جگہ نہ قائم ہوگئی۔ ایسی شکلیں متعدد ہیں۔ ایک یا دوسری (اور بعض وقت چند یکجا ملکر) آدمی کو غلامی میں جکڑ دیتی ہیں۔ یعنی حالات اسطرح درپیش ہوتے ہیں کہ چند آدمی کثیر النعداد لوگوں کی جانوں اور محنت پر قابو پاجاتے ہیں اور اکثریت کی یہ غلامی ہی لوگوں کی مصیبت کا اصلی سبب ہے اسلئے لوگوں کی حالت کی اصلاح کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اول تو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہم میں غلامی موجود ہے اور صرف استعمار تاہی نہیں بلکہ صاف اور اصلی معنی میں موجود ہے۔ یہ ایسی غلامی ہے جس کی وجہ سے اکثریت اقلیت کی حکومت ہے۔ جب یہ تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد اس غلامی کے وجوہ تلاش کیے جائیں۔ جب وجوہ معلوم ہو جائیں تو اس کو رفع کیا جائے

غلامی کیا ہے؟

آجکل غلامی کس چیز میں ہے؟ وہ کونسی قوتیں ہیں جو لوگوں کو غلام بنادیتی ہیں؟ اگر ہم درس امریکہ اور یورپ کے تمام مزدوروں سے خواہ کارخانوں میں یا دوسری جگہ شہروں میں یا دیہات میں یہ سوال کریں کہ ادنہوں نے اپنی موجودہ حالت کیوں اختیار کی تو سب بلا اتفاق یہ جواب دیں گے کہ یا تو ادنکے پاس زمین نہیں تھی جو ایسی اچھی ہوتی کہ ادسپر کام کر کے وہ بسر اوقات کر سکتے (تمام روسی اور بیشتر یورپین مزدوروں کا یہ ہی جواب ہوگا) یا یہ کہ ادن سے بلاد اسطہ یا بالواسطہ ایسے ٹیکس مانگے گئے جنہیں وہ بغیر دوسرا کام کیے ادنہیں کر سکتے تھے یا یہ جواب ہوگا کہ جو عیش پسندانہ عادات ادنوں نے اختیار کر لی ہیں وہ ادنیں صرف فیکری کے کام میں حاصل ہیں اور اسلئے وہ اس کام میں بری قوتوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں۔ ادنکی

یہ بد عادتیں فیکٹریوں میں اپنی آزادی قربان کیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔

یہ تبسری وجہ گو اپنی مرضی سے اختیار کی جاتی ہے (یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ترغیبات کا ہر شخص مقابلہ کر سکتا ہے) اور سائنس اسکول مزدوروں کی مصیبت کی اصلی وجہ نہیں سمجھتی لیکن فی الحقیقت غلامی کی سب سے زیادہ مضبوط اور مستقل وجہ ہے۔ جو مزدور کہ وہ اتنے لوگوں کے نزدیک رہتے ہیں اونکو ہمیشہ نت نئی ضروریات کی دباوا حق رہتی ہے جنکی پورا کرنے کے ذرائع اوسوقت تک ادھنیں بسر نہیں آتے جب تک وہ سخت جفاکشی اور محنت نہ کریں چنانچہ انگلستان اور امریکہ میں مزدور اصلی ضروریات سے دس گنا گنا نہیں اور پھر بھی بدستور غلام کے غلام ہی رہتے ہیں۔

تو مزدوروں کی غلامی کے صرف تین وجوہ ہیں جیسا کہ خود انکے بیان سے بھی ثابت ہے۔ اولیٰ غلامی کی تاریخ اور انکے حالات و واقعات بھی انکے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمام مزدوروں کی غلامی اور اوسیں استقلال صرف انہی تین وجوہ کی بنا پر ہے۔ یہ وجوہ جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں ایسی ہیں کہ انکے اثر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ کاشتکار جس کے پاس زمین نہیں ہے یا تاکافی ہے پیٹ پالنے کی وجہ سے مالک زمین کی دائمی یا عارضی غلامی پر مجبور ہوگا۔ اور اگر اتفاق سے اسے ایسی زمین مل جائے جو اسکی بسر اوقات کے لئے کافی ہو تو اس سے محصولات وغیرہ کے اسقدر مطالبہ ہونگے کہ پھر اسکو مجبوراً غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔

ہمسندار کی غلامی سے بچنے کے لئے اگر وہ کاشتکاری چھوڑ دے اور کسی دوسرے کی زمین میں بسکر کوئی دستکاری اختیار کرے تاکہ اپنی ضروریات اپنے ہاتھ سے مختلف چیزیں بنا کر پوری کرے تو ایک جانب محصولات اور دوسری طرف اون سرمایہ واردوں کا مقابلہ ہو

ادسی قسم کی اشیائیں اور نوجاد آلات سے طیار کرتے ہیں ادسکوان سرمایہ داروں کی عارضی یا دائمی غلامی پر مجبور کر لینگا۔ بعض حالتوں میں یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سرمایہ داروں سے آزادانہ تعلقات قائم کرتے اور انکا کام کرنے کے باوجود بھی آزاد رہتے مگر نئی ضروریات جنکے وہ خوگر ہو چکے ہیں اس بات کو بھی ناممکن بنا دیتی ہیں۔ لہذا ایک مزدور ہر طرح ادون لوگوں کا غلام ہی رہیگا جو محصولات زمین اور ادون اشیاء پر قبضہ رکھتے ہیں جو ادسکی ضروریات پورا کرنے کے لئے ناگزیر ہیں

قوانین متعلقہ محصولات زمین واسباب

جرمنی کے سوشلسٹ ان حالات کے مجموعہ کو جو مزدوروں کو سرمایہ داروں کا غلام بنا دیتا ہے رہنی قانون کے نام سے پکارتے ہیں (لفظ رہنی سے ادنکی یہ مراد ہے کہ یہ قانون اٹل ہے) لیکن دراصل اٹل کوئی چیز نہیں۔ یہ حالات محض ادون قوانین کا نتیجہ ہیں جو محصولات زمین اور سب سے زیادہ ادون اشیاء سے متعلق ہیں جو ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ کوئی اٹل قانون ایسا نہیں ہے بلکہ یہ غلامی پیدا کرنے والے قوانین آدمی ہی بناتے ہیں اور آدمی ہی انہیں منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا قانون ہے جسکی رد سے کوئی زمین ایک شخص کی ملکیت ہو سکتی ہے یا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے وہ قوانین ہیں جسکی رد سے بعض آدمیوں کو بغیر چون دچرا کے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تیسری قسم کے قوانین وہ ہیں جن کی رد سے اگر کوئی شخص خواہ کسی طریق پر بھی بعض اشیاء پر فائض ہو جائے تو وہ ادسکی ملکیت خیال کی جاتی ہیں۔ یہ ہی وہ قوانین ہیں جسکی وجہ سے غلامی کا

یہ قوانین ہمیں توجہ ایسے ہی معمولی معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے زمانہ میں غلامی کے قوانین معمولی اور ناقابل توجہ نظر آتے تھے۔ لیکن جس طرح غلامی کے قوانین کے لئے ایک وقت ایسا آگیا جبکہ لوگوں نے اوپر اعتراض کیا اور پھر انکو منسوخ کرنا پڑا اسی طرح اب وقت آگیا ہے کہ اس دوسری قسم کی غلامی کے قوانین کی منسوخی کی ضرورت کو بھی لوگ محسوس کریں۔ جس طرح پہلے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ کیا جائز ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی ملکیت ہو جائے اور جو کچھ محنت کرے اس کے ثمرات مالک کو حاصل ہوں اسی طرح اب ہم اپنے دلیس سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہو سکتا ہے کہ لوگ محنت کر کے جو کچھ پیدا کریں اوسمیں سے جس قدر بھی اُن سے طلب کیا جائے وہ ظالمانہ قوانین کے ماتحت بے چون و چرا دیدیں؟

کیا یہ صحیح ہے کہ اُن لوگوں کو مالکانہ حقوق نہ دیے جائیں جو اُن زمینوں کو جوڑتے ہیں اور وہ لوگ مالک خیال کیے جائیں جو انکو جوڑتے نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اگر اس قانون پر عمل نہ کیا جائے تو لوگ ایک دوسرے کو نیض زمینوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور آبادی بے چارہ بن جائے گی اور اس طرح زمینوں کی کاشت میں ترقی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا یہ اعتراض صحیح ہے؟ اسکا جواب تاریخ کے صفحات اور موجودہ واقعات سے ملے گا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ زمینوں پر بعض افراد کا مالکانہ قبضہ ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کاشت میں ترقی، کسانوں کی بہتری یا اسی قسم کا کوئی اور مقصد پیش نظر تھا بلکہ جنگ کے بعد فاتحین اُن لوگوں کو زمینیں نصیب کر دیا کرتے تھے جنہوں نے جنگ میں اُن کا ساتھ دیا۔ آجکل کی حالت یہ ہے کہ اکثر کاشتکار زمینوں سے بے دخل ہو چکے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زمینیں جوڑتے ہیں جن سے وہ مالک زمین کی مرضی کے مطابق ہر وقت نکال دیے جاسکتے ہیں۔

ٹیکسوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سبکی مرضی اگرچہ خاموش مرضی سے وصول کیے جاتے ہیں اور ان کا استعمال پبلک مفاد کے کاموں میں ہوتا ہے لہذا ٹیکس وصول کرنا جائز ہے۔

لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ اس سوال کا جواب بھی تاریخ اور واقعات حاضرہ میں موجود ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ٹیکس عام مرضی سے کبھی نہیں جاری کیا گیا بلکہ اسکی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب کسی نے کسی طبقہ پر کسی نہ کسی طرح حکومت کا موقع حاصل کر لیا تو اس پر ٹیکس بھی لگا دیا۔ یہ ٹیکس پبلک مفاد کے لئے نہیں بلکہ ذاتی مفاد اور نفع کے لئے لگایا گیا۔ آج بھی یہی حالت جاری ہے۔ ٹیکس صرف وہ لوگ وصول کر رہے ہیں جنہیں وصول کرنے کی طاقت ہے۔ اور اس ٹیکس کا جس قدر حصہ پبلک اغراض میں صرف ہوتا ہے تو یہ اغراض بھی دراصل اکثر اوقات پبلک کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ مثلاً روس میں لوگوں کی آمدنی کا ایک تہائی حصہ ٹیکس کی صورت میں وصول کر لیا جاتا ہے لیکن ان ہی لوگوں کی اصلی ضرورت یعنی تعلیم پر اس کے پچاسویں حصہ سے بھی کم خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ضروری مقدار بھی جس قسم کی تعلیم پر صرف ہوتی ہے وہ لوگوں کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ باقی بچے غیر ضروری چیزوں مثلاً فوج، ریلوے، غارات اور تنخواہ ملازمین پر صرف ہوتا ہے یعنی ادن ملازمین کی تنخواہ پر جو اس ٹیکس کی وصولیابی ممکن بنائے ہیں۔

یہ حالت نہ صرف روس میں ہے بلکہ ایران، ترکی اور ہندوستان میں اور ان پور میں ملک میں بھی ہے جہاں آئینی یا جمہوری حکومتیں قائم ہو چکی ہیں۔ بلا لحاظ اسکے کہ وہ دینا چاہیں یا نہیں اکثر آبادی سے رقیں وصول کی جاتی ہیں اور وہ بھی اتنی نہیں جتنی کی ضرورت ہے بلکہ جس قدر بھی وصول ہو سکیں (یہیں پارلیمنٹوں کی حقیقت معلوم ہے کہ وہ کس حد تک پبلک کی حقیقی نمائندہ ہوتی ہیں) اور یہ رقیں پبلک مفاد پر خرچ نہیں ہوتیں بلکہ ادن چیزوں پر

جو حکمران پارٹی کے لئے ضروری ہیں۔ مثلاً کیوبا یا فلپی پائن جیسے مقامات میں جنگ کرنا یا ٹرانسوال کی دولت پر قبضہ رکھنا اس جماعت کے نزدیک ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ لوگوں سے جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں وہ سب کے مشترکہ مفاد پر خرچ ہوتے ہیں۔

کیا یہ صحیح ہے کہ لوگوں کو وہ چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہئیں جو دوسروں کی ملکیت ہوں خواہ انہیں اون چیزوں کے استعمال کی ضرورت ہی کیوں نہ واقع ہو؟ کہا جاتا ہے کہ ملکیت کا ایسا قانون بنانا ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو یہ یقین نہ رہے کہ جو چیز ہم محنت سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے پاس رہے گی بھی یا نہیں۔ کیا یہ تشریح قابل قبول ہے؟ اسکی حقیقت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے دیکھنا چاہیے کہ عملی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ عملی دنیا کی حالت یہ ہے کہ بالکل اس کے برخلاف عمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ تمام چیزیں محنت و مشقت سے بناتے تو ہیں اور لوگ اور ان چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور لوگ۔ لہذا جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ زمینوں کا قانون کا شکاروں کی فلاح کے مطابق ہے اس طرح یہ دعویٰ بے حقیقت ہے کہ چیزوں پر مالکانہ قبضہ کا جو قانون ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہیں ان کے قبضہ میں محفوظ رہیں۔ یہ حدود وجہ کی نا انصافی اور خود غرض آدمیوں کی نرالی منطق ہے۔ اول تو مزدوروں کی بنائی ہوئی چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ایک ایسا قانون بنا دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے زبردستی ان کو غصب کر لیا ہے ان کو اپنا مالکانہ قبضہ کا حق رہے۔

مثال کے لئے کسی فیکٹری کی حالت پر غور کیجیے۔ مالک، دھوکے فروش سے اور مزدوروں کی محنت حاصل کر کے اس کو اپنی محنت کا نتیجہ خیال کرتا ہے اور اس پر مالکانہ

حق جاتا ہے لیکن جو لوگ اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور اپنی صحت اور جائیں قربان کر دیتے ہیں انکی یہ صحت اور یہ جائیں انکی ملکیت نہیں خیال کی جاتیں بلکہ وہ مالک ان کو بھی اپنی ہی ملکیت سمجھ لیتا ہے اور یہ محض اس بنا پر کہ وہ مزدوروں کی نام نہاد ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ غلاں زمین باپ دادا سے میراث میں ملی ہے اس زمین پر اگاہوا لاکھوں من اناج اس سے مل جاتا ہے حالانکہ اسکی محنت اس کاشت میں بالکل شامل نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ قانون مالک کارخانہ سرمایہ دار زمیندار اور فیکٹری اور دیہات کے مزدوروں کی یکساں حفاظت کرتا ہے۔ لیکن سرمایہ دار اور مزدور کی حالت ایسے دو لڑنے والوں کی سی ہے جنہیں سے ایک آزاد ہو اور ایک کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہوں بلکہ سرمایہ دار کے ہاتھ میں تو حریف بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر بعض قوانین دونوں کے لئے یکساں بھی ہوں تو سرمایہ دار کے مقابلہ میں مزدور کس طرح ٹھہر سکتا ہے۔ غرض کہ جو قوانین موجودہ غلامی کا باعث ہیں وہ ایسے ہی غیر منصفانہ ہیں جیسے کہ وہ قوانین جو پہلے زمانہ کی غلامی کا باعث تھے۔

پہلے بھی لوگ ایسے قانون پر عمل کرتے تھے جسکی رو سے وہ ایک انسان کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر سکتے اور ان انسانوں کو جس کام پر چاہیں لگا سکتے تھے، آج بھی ان لوگوں نے قانون بنایا ہے جسکی رو سے یہ لوگوں کو زمینیں جو تھے اور اس کے ثمرات حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو غلام کی زمین ہے، ان ہی قانونوں کی رو سے بعض لوگوں پر ٹیکس کی ادائیگی لازمی ہے اور ان ہی قوانین کے ماتحت ایک کو دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔

اسی کا نام غلامی ہے اور یہ زمانہ حاضرہ کی غلامی ان ظالمانہ قوانین کا نتیجہ ہے۔

غلامی کا سبب قوانین ہیں

ہمارے زمانہ کی غلامی تین قسم کے قوانین کا نتیجہ ہے۔ زمینوں، ٹیکسوں اور اثاثہ کے متعلق جو قوانین ہیں وہی ہماری غلامی کا اصلی سبب ہیں۔ لہذا تمام وہ لوگ جو مزدوروں کے ہی خواہ ہیں اونکی کوشش کا مرکز یہی قوانین ہونے چاہئیں۔ مزدوروں کے ان خیر خواہوں میں کچھ تو وہ ہیں جو مزدور پیشہ آدمیوں سے ٹیکس علیحدہ کر کے مالدار آدمیوں پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو زمینوں پر مالکانہ قبضہ کا قانون سترہ دکانگی کوشش میں ہیں۔ نیوزی لینڈ اور امریکہ کی دیگر ریاستوں میں ایسی کوشش جاری ہے اور آئر لینڈ کا قانون زمینداران بھی اسی خیال کا نتیجہ ہے، ایک تیسرا گروہ سوشلسٹ کا ہے جو یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ذرائع پیداوار خاص شخصیتوں کی ملکیت نہ رہیں بلکہ حکومت جمہوری ہو اور ذرائع پیداوار پر یکساں شخصیتوں کے اس قومی حکومت کا قبضہ ہو جائے، اسی کے ساتھ یہ گروہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آمدنیوں پر ٹیکس لگایا جائے اور سرمایہ داروں کو جو حقوق اس وقت مزدور پیشہ طبقہ کے مقابلہ میں حاصل ہیں انکو محدود کر دیا جائے۔ ان کوششوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن قوانین کا نتیجہ آج غلامی ہو رہا ہے وہ عنقریب مٹ جانے والے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات پر ذرا اور گہری نظر ڈالیں تو ہمیں محسوس ہو جائیگا کہ ان کوششوں سے نہ صرف عملی دنیا میں غلامی نہیں مٹ رہی ہے بلکہ ایک اصول کی جگہ جو نیا اصول قائم کیا جا رہا ہے اور سب کا منشا بھی صرف غلامی کی موجودہ شکل کو بدلنا ہے۔ غلامی پھر بھی باقی رہیگی صرف اس کی شکل بدل جائیگی۔

صرف مزدوروں سے ٹیکس ہٹانے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین اور ذرائع پیداوار پر مالکانہ قبضہ کا حق تو سرمایہ داروں کو پھر بھی رہیگا اور یہ حق اذکی غلامی کو برقرار رکھنے کے لئے کافی ہے۔ جو لوگ ہنری جارج کی طرح زمینوں پر مالکانہ قبضہ باقی نہیں رکھنا چاہتے وہ ہر زمین پر بھاری ٹیکس لگانا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی غلامی ہی رہیگا کیونکہ جس سال فصل ٹھیک نہیں ہوگی اسی سال ٹیکس کی ادائیگی کے لئے سرمایہ دار کے پاس جانا پڑیگا اور سرمایہ دار ایسے شرائط پیش کریگا کہ مزدور پھر غلامی ہی میں رہیگا۔ اب رہے سوشلسٹ جو ذرائع پیداوار کو قومی حکومت کی ملکیت میں دیدینا چاہتے ہیں انکے اصول کے مطابق نہ صرف ٹیکس باقی رہ جائیگا بلکہ انہیں ایسا قانون بھی وضع کرنا پڑیگا جس کی رد سے جبری مزدوری کا طریقہ قائم ہو۔ لیکن یہ تو پہلے زمانہ کی سی غلامی ہو جائیگی۔

اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جو کوششیں موجودہ غلامی کو دور کرنے کی ہو رہی ہیں ان سے غلامی مٹے گی نہیں بلکہ صرف اسکی شکل بدل جائیگی۔ یہ تو بالکل اس طرح کی بات ہے کہ کوئی داروغہ جیل کسی قیدی کی زنجیر ہاتھ سے کھول کر گردن میں ڈال دے۔

پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے۔ یہ قانون تو منسوخ کر دیا گیا تھا کہ کسی شخص کو مالک بنکر دوسرے شخص سے جبراً کام لینے کا حق ہے لیکن اسکی جگہ یہ قانون آگیا کہ بعض لوگوں کو زمینوں پر مالکانہ قبضہ رکھنے کا حق ہے۔ اس دوسرے قانون کا نتیجہ بھی غلامی ہی رہا۔

زمین، ٹیکس، اور ملکیت اشیا کے جن غلامی پیدا کرنے والے قوانین کا ذکر ہوا اگر انہیں مذکورہ بالا تین گروہوں کے خیالات کے مطابق ترمیم و تنسیخ بھی کر دی گئی تو ایک نئے قسم کی غلامی پیدا ہوگی جسکی علامات ظاہر بھی ہوتی جاتی ہیں۔ مثلاً ایسے قوانین وضع

کیے جا رہے ہیں جن سے مزدوروں کی نقل و حرکت میں آزادی باقی نہ رہے۔ ان کو بعض صحت کے قوانین پر زبردستی عمل کرایا جا رہا ہے، انکے لئے مدرسوں کی حاضری لازمی قرار دی جا رہی ہے، اوقات کی پابندی کی شکل میں انکی آزادی کو محدود کیا جا رہا ہے، زبردستی انکی تنخواہوں میں سے بونس وغیرہ کے نام سے ایک حصہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ سب بھی ایک نئی غلامی کا پیش فیہ ہے جو پہلے کبھی تجربہ میں نہیں آئی تھی۔

نتیجہ یہ نکلا کہ غلامی کے وجود کا باعث صرف قوانین میں تغیر و تبدل کرنے سے دور نہیں ہو سکتا بلکہ غلامی کا وجود اگر مٹانا ہے تو اس قانون سازی ہی کو مٹانا چاہیے۔ جب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے لئے قانون بنانے کا حق ہے اسوقت تک یہ لوگ ایسے قوانین بناتے رہیں گے جو انکے لئے مفید اور دوسروں کے لئے مضر ہوں اور اسوقت تک موجودہ غلامی کا وجود بھی باقی رہیگا۔

جب تک ان لوگوں نے پہلے زمانہ کی سی غلامی کو اپنے مفاد کے مطابق پایا اور اسکے حجاز کے قوانین بنائے، جب اس میں ذاتی مصلحت دیکھی کہ زمینوں کو ذاتی ملکیت قرار دیا جائے تو اس قسم کے قوانین بنالیے۔ اب وہ یہ مناسب خیال کر رہے ہیں کہ مزدور کی اور کام کی موجودہ تقسیم سے فائدہ اٹھایا جائے تو وہ اسی قسم کے قوانین بنا رہے ہیں۔ غرض کہ جب تک ان لوگوں میں قانون بنانے کی طاقت رہیگی اسوقت تک غلامی نہیں مٹ سکتی۔

قانون سازی ہے کیا چیز؟ اور بعض لوگوں کو قانون بنانے کا حق کس طرح مل

جاتا ہے؟

قانون سازی جبروت شد پر مبنی ہے

قانون سازی ہے کیا چیز؟ اور لوگوں کو قانون سازی کا حق کس طرح مل جاتا ہے؟ اس مسئلہ کے متعلق بڑا اثر بکھر جمع ہو گیا ہے۔ سیکرڈس لوگوں نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ بلکہ یہ ایک مستقل علم ہو گیا ہے مگر اس مسئلہ پر لکھنے والوں نے اس قسم کی کوئی اسکیم نہیں پیش کی کہ کیا ہونا چاہیے بلکہ یہی ثابت کرتے رہے کہ جو موجودہ حالت ہے وہی بہترین ہے۔ اس علم قانون سازی میں متعدد الفاظ مثلاً "حق" "حکومت" وغیرہ کے متعلق عجیب عجیب تبصرے کیے ہیں، بڑی بڑی موشگافیاں کی ہیں جن کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جن لوگوں نے یہ تبصرے کیے ہیں خود ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتے ہونگے۔ ان سے اس سوال کا جواب مطلق نہیں ملتا کہ قانون سازی کیا چیز ہے؟

سائنس کی رو سے تو قانون سازی تمام قوم کے ارادے اور مرضی کے مظاہرے کا نام ہے۔ لیکن عملی دنیا میں یہ حالت ہے کہ قوانین کے توڑنے والے یا بد لوگ جو ٹوڑنا چاہتے ہیں مگر توڑ نہیں سکتے یا سزا سے ڈرتے ہیں ہمیشہ بہت ہوتے ہیں بلکہ قوم میں بہت بڑی اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے لہذا یہ تعریف غلط ہوئی کہ قانون سازی تمام قوم کی خواہش کا مظاہرہ ہے۔

مثلاً چنگی، جبری فوجی خدمت، جوری کے فرائض، جعلی سگے، وغیرہ کے متعلق جو قوانین ہیں کیا انکو اکثریت توڑنا نہیں چاہتی۔ فی الحقیقت یہ تمام قوانین اور اس قسم کے متعدد دیگر بہت مختلف اور پیچیدہ اغراض کا نتیجہ ہیں اور ان میں سے

ایک بھی قوم کی متحدہ مرضی کا نتیجہ نہیں۔ بس ان تمام قوانین میں ایک بات مشترک ہے وہ یہ کہ جب ان کی کوئی شخص خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے یہ قانون بنائے ہیں اس کے سر پر مسلح آدمی بھیجتے ہیں جو اس کی خوب خبر لیتے ہیں حتیٰ کہ مار تک ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی پیداوار میں سے اس قدر نہیں دینا چاہتا جس قدر کہ اس سے طلب کیا گیا ہے تو مسلح آدمی آئیں گے اور اس سے زبردستی چھین لے جائیں گے۔ اگر اس نے اور زیادہ جھٹ کی تو اس کو مختلف طریقوں سے سزا دی جائے گی۔ یہ ہی انجام اس آدمی کا ہو گا جو اس زمین کو جو تنے لگے جو کسی دوسرے کی ملکیت کہلاتی ہے۔ یہ ہی حال اُس کا ہو گا جس کو حکم ہے کہ تم فلاں مرتبہ کے سردار کی تعظیم کرو اور وہ اس کی تعظیم نہیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قوانین یعنی دوسروں کی مرضی پر لوگوں کو چلانے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ جبر ہے۔ یہ وہ معمولی جبر و زور نہیں ہے جو لوگ غصہ کے دقت ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور جو بھگامی ہوتا ہے بلکہ یہ وہ جبر ہے جس کا نظام باقاعدہ مرتب کر لیا گیا ہے اور اس نظام کو ادن لوگوں نے مرتب کیا ہے جو اپنی اغراض کی خاطر دوسروں سے اپنی مرضی یعنی اپنے بنائے ہوئے قانون کو منوانا چاہتے ہیں۔

غرض کہ قانون سازی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ حکومت "کسے کہتے ہیں" کسی کا حق "کیا چیز ہے یا ایسے ہی کسی اور مسئلہ پر نہیں ہے جس کے متعلق لوگوں کے ذہن میں کوئی صنف اور واضح خیال نہیں ہے بلکہ قانون سازی کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ ایک خاص گروہ کے پاس ایسا سامان موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی منوانے کے لئے ایک منظم جبر و تشدد کر سکتا ہے۔ لہذا قانون سازی کی ناقابل انکار تعریف یہ ہوئی۔

قوانین وہ ضوابط ہیں جنہیں وہ لوگ بناتے ہیں جو منظم جبر و تشدد کے ساتھ

حکومت کرتے ہیں، اور جبکی خلاف درزی کا نتیجہ سزائے غلامی، قید یا بعض بوجہات نقصان جان ہوتا ہے۔

اس تعریف سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ کس چیز کی مدد سے لوگ قانون بناتے ہیں؟ یہ ہی وہ چیز ہے جس کی مدد سے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اور اسی کی مدد سے لوگوں کی اطاعت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا نام جبروت شدہ ہے۔

کیا بغیر حکومتوں کے زندگی ممکن ہے؟

مزدوروں کی قابل رحم حالت کا سبب غلامی ہے۔ اور غلامی کا سبب قانون سازی ہے اور قانون سازی کا دار و مدار منظم جبروت شدہ ہے۔

”لیکن منتظم جبروت شدہ اصل میں حکومت کا دوسرا نام ہے اور بغیر حکومت

کے ہم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جو لازماً بحث کے اس مرحلہ پر پیدا ہوتا ہے۔ بغیر حکومت کے غدر اور فوضویت کی حالت پیدا ہو جائیگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ

پچھلے وقتوں کی سی غیر مستعد اور وحشیانہ حالت کی طرف عود کر جائیں گے“ یہ ہیں وہ

باتیں جو عام طور سے کہی جاتی ہیں اور ان پر نہ صرف وہ لوگ یقین کرتے ہیں جو ان قوانین اور حکومت سے ذاتی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہمیشہ سے سننے سننے والے لوگ

بھی اس منطق کے عادی ہو گئے ہیں جو اس اصول کی وجہ سے سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ انکا خیال ہے کہ حکومت بغیر زندگی ممکن نہیں اسی لیے ہمیں موجودہ نظام

کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت تباہ ہوئی نہیں کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے۔ لوٹ مار، غدر، قتل و غارت شروع ہو جائیگا اور آخر میں نتیجہ یہ ہوگا

کے حکومت اور بھی زیادہ ناقابل آدمیوں کے ہاتھ میں پھونچ جائے گی۔ لیکن آخر اب بھی تو یہ ہی ہو رہا ہے۔ چوریاں، ہنگامے، اور اچھے آدمیوں کی غلامی یہ سب واقعات اب بھی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ خیال کہ اگر موجودہ نظام کو بگاڑا گیا تو بڑی بد امنی ہوگی اس بات کو نہیں ثابت کرتا کہ موجودہ نظام اچھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ”ذرا بھی موجودہ نظام کو ہاتھ لگایا تو فوراً آفت ہی نو آجائے گی“ ہزاروں اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح نازک حالت میں رکھی ہیں کہ جہاں ذرا چھو اور محل گرا۔ مگر اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ان اینٹوں کو اسی بے ڈھنگے طریقہ سے چھوڑ دیا جائے۔ اگر ایک دفعہ بالفرض گر بھی گئیں تو صرف ترتیب ہی تو بدلے گی خود اینٹیں تو پاش پاش نہیں ہو جائیں گی۔ بلکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام اینٹوں کی ترتیب بدل کر ایسی کرنی چاہیے جو مضبوط ہو اور یہ ہمیشہ کا خطرہ چلا جائے۔ یہ ہی مثال موجودہ نظام حکومت پر صادق آتی ہے۔ موجودہ حالت بہت خراب اور خطرناک ہے اور تبدیلی کی محتاج ہے۔ یہ نقصان دہ اسوجہ سے ہے کہ موجودہ سوسائٹی پر اسکا اثر اصلاحی نہیں پڑتا بلکہ جو برائی موجود ہے اسے اور زیادہ مضبوط و پائدار کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ مزید خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اس برائی کو اچھا ثابت کرنے کے لئے اسکے لئے اچھی اچھی دلیلیں تلاش کی جاتی ہیں۔

لوگوں کے مفاد کا اس مستظم جبر والی حکومت کے ساتھ جو تعلق بتایا جاتا ہے وہ سب منسا نہ ہے۔ اس نظام کی ظاہری حالت حتی الامکان اچھی کر کے دکھائی جاتی ہے۔ لوگوں کے عزت و اخلاس، بیماری اور مصیبت کو چھپایا جاتا ہے تاکہ موجودہ نظام کی صورت بھانک نہ معلوم ہو۔ لیکن اگر ہم بظاہر ان خرابیوں کو نہیں دیکھتے تو اسکے یہ

معنی نہیں کہ انکا وجود بھی نہیں۔ بلکہ جسقدر زیادہ لوگوں کے مصائب نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اسیقدر انکی زیادتی اور ہیبت ناکی بھی ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب کبھی موجود نظام میں مداخلت ہوتی ہے تو لظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہنگامہ ہوا لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ منتظم جبر میں رخنہ پڑتا ہے اور جو حالت آنکھوں سے اوجھل تھی وہ سامنے آجاتی ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں پیدا ہوتی بلکہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی تھی ظاہر ہوتی ہے اور اسطرح اصلاح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تک یا بوں کہتے کہ انیسویں صدی کے آخر تک لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بغیر حکومت کے زندگی مشکل ہے بلکہ غیر ممکن ہے۔ مگر دنیا انقلاب پذیر ہے اور زندگی کے حالات اور لوگوں کی رائیں بدل رہی ہیں۔ اور اگرچہ اب بھی حکومتیں یہی کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کو ادن بچوں کی سی حالت میں رکھیں۔ جنگو اس خیال سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شکایتیں کسی تک لجا سکتے ہیں لیکن تمام لوگ اور خصوصاً یورپ اور روس کے مزدور اس بچپن کی حالت سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں اور زندگی کی حقیقت کا احساس کرتے جاتے ہیں۔

اب لوگ کہتے ہیں کہ

”تم کہتے ہو کہ اگر تمہاری امداد نہ ہو تو ہمیں ہمسایہ قومیں فسخ کر لیں۔ چینی یا جاپانی چڑھ آئیں مگر ہم اخبار پڑھتے ہیں اور جان گئے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ آ رہا ہے۔ بلکہ کسی نہ کسی مقصد کی خاطر تم ہمارے اوپر حکومت قائم کیے ہو اور قوم کی محافظت کے بہانے سے ہمیں ٹیکسوں سے ذیور بار کرتے ہو اور محض اپنی حرص و طمع کو پورا کرنے کے لئے فوجی ریلیں اور جنگی بیڑے بناتے ہو۔ اور پھر تم ایک دوسرے سے جنگ کے سامان کرتے ہو جیسے کہ ابھی امن پسند چینی قوم سے جنگ کر لی۔ تم کہتے

کہ ہم تمھارے لیے زمین کی حفاظت کرتے ہیں" لیکن تمھاری اس نام نہاد حفاظت کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ تمام زمینیں سرمایہ داروں اور مالدار کمپنیوں کے قبضہ میں بھونچتی جاتی ہیں اور مزدوروں سے نکلتی جاتی ہیں۔ دراصل تم اپنے قانون اراضی کی مدد سے زمینوں کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ دن لوگوں سے چھینتے ہو جو ادنیٰ بہت کرتے ہیں۔

غرض کہ ان امور پر خیال کر کے لوگ جاگتے جاگتے جلتے ہیں اور یہ بیداری نہایت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ گزشتہ پانچ چھ سال میں نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہات میں بھی یہ احساس پیدا ہوتا جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اگر حکومت نہ ہو تو جو تعلیمی اور روشن خیالی پیدا کرنے والی تنظیمیں ہیں یہ باقی نہیں رہیں گی؟ لیکن آخر ہم ایسا کیوں فرض کر لیں؟ آخر کیا وجہ کہ غیر سرکاری طور سے لوگ خود اپنے مفاد کے لیے ویسی ہی اچھی تنظیم نہ کر لیں جیسی کہ سرکاری آدمی درکار کے لئے کرتے ہیں؟ برخلاف اسکے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف معاملات میں جب لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کا خود انتظام کرتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے اور جب وہ لوگ جو ان کو غلام بناتے ہوئے ہیں کرتے ہیں تو خراب تر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض حالتوں میں لوگوں کی مخالفت کے باوجود انکی بعض مجالس نہایت کامیابی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اگر کسی عام مفاد کے کام کے لئے سرمایہ چاہیے تو جب لوگ احساس کرتے ہوں گے کہ یہ کام عام آدمیوں کے لیے مفید ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ بخوشی خاطر اوسمیں امداد نہ کریں اور ادنیٰ ٹیکس لگانے اور جبر کرنے کی ضرورت پیش آئے اور ادنیٰ جبر کرنے کی ضرورت واقع ہو۔ آخر ہم ایسا کیوں فرض کریں کہ عدالتیں صرف جبر و تشدد کی امداد سے ہی قائم ہو سکتی ہیں؟

لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ پنچایتوں کے ذریعہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور اس طریقہ کی کامیابی کے لئے کسی جبر و تشدد کی ضرورت نہیں۔ طویل غلامی نے ہمارے احساسات اس قدر کند کر دیے ہیں کہ ہم بغیر تشدد کی حکومت کا خیال بھی دماغ میں نہیں لاتے۔ حالانکہ اس خیال میں بھی کوئی بات غیر ممکن نہیں ہے۔ روس کے وہ لوگ جو دور و دراز کے حصوں کو چلے جاتے ہیں آخر اپنے تمام معاملات کا انتظام خود کرتے ہیں۔ وہ ٹیکسوں، مقدماتوں اور دیگر اجتماعی معاملات کا نظام بناتے ہیں اور اوس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ جب تک حکومت اونکے کاروبار اور انتظامات میں مداخلت نہیں کرتی ان لوگوں کا نظام خوب کامیاب ہوتا ہے۔ اس مثال سے ثابت ہے کہ لوگوں کو موقع ملے تو وہ باہمی سمجھوتہ سے سوسائٹی کے معاملات بغیر تشدد بھی درست کر سکتے ہیں۔ مجھے علاقہ اور ال کے ایسے لوگوں کا بھی حال معلوم ہے (جنھیں کو سک کہتے ہیں) جو اراضی کے متعلق ذاتی حقوق کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور انکی قوم میں ایسی خوشحالی اور سکون پایا جاتا ہے جو اس سوسائٹی میں بھی بالکل مفقود ہے جہاں زمینوں کی حفاظت قوت سے کی جاتی ہے۔ میں ایسے اشتراکین سے بھی واقف ہوں جو پرائیوٹ جائداد میں حقوق ذاتی کو تسلیم نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ روسی کا اشتراک زمینوں کی ملکیت کے خیال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ گورمنٹ کا قانون متعلقہ حفاظت زمین نہ صرف اس جھگڑے کو ختم نہیں کرتا بلکہ بہت سی مثالوں میں اور زیادہ جھگڑے پیدا کرتا ہے۔

اگر زمینوں کی اس قدر حفاظت جنھیں کی جاتی تو لوگ ساری دنیا میں نہایت آسانی سے پھیل جاتے۔ لیکن بحالات موجودہ زمینوں کے متعلق سخت قوانین ہونے

باعث کشت و خون کا ایک لگاتار سلسلہ جاری ہے۔ جس سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ظلم کرنے میں گورنمنٹ کے شریک ہیں نہ کہ کاشتکار۔ یہ ہی حال اون اشیاء کا ہے جو محنت سے پیدا کی جاتی ہیں یعنی جن چیزوں کا انسان واقعی ضرورت مند ہے اور انکی حقیقی حفاظت قوت سے نہیں بلکہ رسم و رواج والے عامہ اور باہمی سمجھوتہ سے ہوتی ہے۔ قوت سے اس جنگل کو حفاظت کی ضرورت ہے جو ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہو جبکہ اس کے قریب و جوار میں ہزاروں آدمی ایندھن کو تریس یا اون کارخانوں کو جہاں مزدوروں کی نسلیں کی نسلیں فریب کھا چکی ہوں یا اس ہزاروں میں اناج کے انبار کو جبکہ مالک خشک سالی کے وقت تلخی قیمت کو فروخت کرتا ہے۔ سرکاری حکام یا دولت مند آدمیوں کے علاوہ کون ایسا ہے جو ایک کاشتکار کا حقیر گھر یا اور کہ ال یا اس کی محنت کی کائی ہوئی پیداوار اس سے چھینے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص پایا بھی جائے گا جو دوسروں سے انکی ضرورت کی چیزیں چھین لے تو اسکی سوسائٹی کا ہر فرد اس پر اس قدر غصہ ہوگا کہ وہ اپنی چوری سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایسے سرکش کو سخت ترین قوت بھی ارتکاب جرم سے باز نہیں رکھ سکتی۔

عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اگر زمین پر حقوق ملکیت نہ رہے یا محنت کی پیداوار پڑ تو کوئی شخص کام کرنے کی تکلیف نہ اٹھائے گا ایسے کہ کسی کو اپنی چیز پر ملکیت کا یقین نہ ہوگا لیکن اسکے بالکل برعکس ہم کہتے ہیں کہ ناجائز طریقہ سے حاصل کی ہوئی چیزوں کی جبری حفاظت بنے اگر انکے صحیح استعمال کے احساس کو بالکل نہیں مٹا دیا تو کمزور و غریب پیدا ہو جائے یعنی اس قدر قوتی حق ملکیت کو ضعیف بنا دیا ہے جسکے بغیر نسل انسانی باقی نہیں رہ سکتی۔ لہذا اس پیش بینی کی کوئی وجہ نہیں کہ منظم ظلم

کے بغیر اپنی زندگی کو باقاعدہ کیوں نہیں بنا سکتے۔ کھوڑے اور بیل تو بے شک انسان کے محکوم ہی رہیں گے لیکن انسان انسان کا محکوم کیوں ہو؟ اسکا کیا ثبوت کہ عارضی طاقت پا کر ایک ظالم مظلوم سے زیادہ عقلمند ہو جاتا ہے بلکہ زور پر ظلم کرنا بیوقوفی کی دلیل ہے نہ کہ عقلمندی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ قوت اور لوگوں کو دسی جاتی ہے جنکا اخلاق کمزور ہوتا ہے اور وہی لوگ زرقیاں پاتے ہیں۔

اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بغیر گورنمنٹ یا جبر و تشدد کے زندگی کیسے ممکن ہے حالانکہ اسکی بجائے یہ سوال بالطور سے کیا جاسکتا ہے کہ معقول انسان بچا معقول باہمی سمجھوتہ کے اجتماعی زندگی میں جبر و تشدد کو کیسے گوارا کر سکتا ہے اسلیے کہ انسان یا تو ذی عقل ہے یا غیر ذی عقل۔ اگر غیر ذی عقل ہے تو تمام آدمی غیر ذی عقل ہوے جنکی ہر بات کا فیصلہ جبر و تشدد سے ہوگا۔ ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ ایک کو تشدد استعمال کرنے کا حق ہو اور دوسرے کو نہیں۔ لہذا گورنمنٹ کے نام سے جو تشدد کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ان ذوی العقول ہیں تو انکے باہمی تعلقات عقل پر مبنی ہونے چاہئیں نہ کہ ان لوگوں کے تشدد پر جو اتفاقیہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ اور اس حالت میں بھی وہ تشدد ناجائز ٹھہریگا جو گورنمنٹ کے نام سے ہوتا ہے۔

حکومتوں کا طبقہ کس طرح لوٹا جائے

غلامی نتیجہ قانون، قانون نتیجہ حکومت، لہذا دنیا کو آزادی جب ہی مل سکتی ہے جب نظام حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ نظام کس طرح اڑا با جائے؟ اب تک

ایک ٹوٹ کر دوسری گورمنٹ اوسکی جگہ قائم ہو گئی جو اکثر پہلی سے زیادہ ظالم ہوئی۔ قوت کے ذریعہ گورمنٹ سے جھٹکار اپانے کی جو کوششیں کی جا چکی ہیں ادن سے قطع نظر کر کے اگر اشتراکین کے موجودہ اصول کو دیکھا جائے جس سے وہ سرمایہ داروں کی طاقت کو اڑاتا، پیداوار کے ذرائع کو عام بناتا، اور سٹوسائٹی میں ایک نیا اقتصادی نظام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک نظم کی جگہ دوسرا ظلم قائم ہو جائیگا جسکے قیام کے بھی وہی ذرائع ہوں گے۔ لہذا ظلم کا علاج ظلم سے نہ کیجی ہوا ہے نہ آئندہ ہو اور نہ لوگ ظلم کے ذریعہ غلامی سے آزاد کیے جاسکتے ہیں۔

فوری جوش غضب یا جوش انتقام کے علاوہ تشدد کا استعمال صرف اسلیے کیا جاتا ہے کہ کمزور طاقت ور کی اطاعت کرے اور اپنی مرضی کا خود مالک نہ ہو۔ اسی کا نام غلامی ہے۔ لہذا جب تک ایسا تشدد باقی ہے جو بعض لوگوں کو ادنیٰ مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرے اور سوت تک غلامی کا وجود بھی باقی رہیگا۔

رسم غلامی کا استیصال اور سوت ممکن ہے جبکہ ادن اسباب کی کامل بیخ کنی کر دی جائے جو گورمنٹ کو ظلم کی قدرت دیتے ہیں۔ گورمنٹ کے مظالم کی وجہ مثل ہر ایک دوسرے تشدد کے جو قلت کثرت نہ کرتی ہے صرف یہ ہے کہ قلت مسلح ہے اور کثرت غیر مسلح۔ دنیا کی تمام فتوحات بکار از اسی اصول میں مضر ہے۔ جنگ یا صلح، ماضی یا حال، ہر جگہ اور ہر زمانہ میں یہی ہوتا ہے کہ حاکم مسلح ہوتے ہیں اور محکوم غیر مسلح۔ پرانے زمانہ میں سپاہی اپنے سردار کے ساتھ نہتے یا شندوں پر ٹوٹ پڑتے اور انکو لوٹ لیتے۔ مال غنیمت ہر سپاہی کو اوسکی ہمت، اور استعداد ظلم کے مطابق ملتا تھا اور ہر سپاہی دیکھتا کہ اوسکی خوشخواری او سکے حق میں کتنی مفید ثابت ہوئی۔ اب مسلح آدمی جو بیشتر مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں ہڑتال کرنے

والوں، باغیوں، یا دوسرے ممالک کے باشندوں پر حملہ کرتے ہیں، اور کو محکوم بنا کر لوٹے ہیں نہ اپنے واسطے بلکہ ان لوگوں کے واسطے جو لڑائی میں حصہ بھی نہیں لیتے۔

فاتح اور گورنمنٹ میں صرف یہ فرق ہے کہ اذل الذکر خود لوگوں کے سر پر چڑھ کر ہیں اور جو انکی حکم عدولی کرتا ہے اس پر خود ظلم کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے ظلم کرنے کے لئے دوسرے آدمی طیار کر رکھے ہیں جنکے ذریعہ سے وہ ظلم کرتی ہے۔ ان ظلم کے بجٹوں کو با کے سر پر بھیجتی اور اپنی مرضی کے مطابق حکمرانی کرتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ بجٹ او ہی باشندوں میں سے منتخب کیے جاتے ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے۔ غرض کہ پہلے تو جبر و تشہد ظلم کھلا مقابلہ پر آکر ہوتا تھا لیکن اب دھوکے سے ہوتا ہے۔ لہذا پہلے تو اسکا مقابلہ کر کے لئے مسلح ہونے کی ضرورت پیش آتی تھی لیکن ان ظلم و تشدد کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف ا دھوکے اور فریب کا پردہ فاش کر دینا کافی ہے جسکی وجہ سے ایک قلیل العدد اگر وہ کٹا بعد اذ پر ظلم کرنے پاتا ہے۔

وہ فریب یہ ہے کہ چند لوگ اپنے ابا و اجداد سے جو فاتح تھے اور انشا حکومت پاکر عو سے کہتے ہیں، ”تم گو بہت سے ہو لیکن سب احمق اور جاہل ہو۔ تم اپنے انتظامات خود کر سکتے لہذا انتہاری... بہتری کی فکریں ہم کریں گے۔ تمہیں بیرونی حملوں سے بچائیں اور ملک میں عدالتیں، مدارس، سڑکیں وغیرہ بنا کر داخلی امن و امان قائم کریں اسکی عوض تمہیں صرف اتنا کرنا ہو گا کہ تم اپنی آمدنی کا تھوڑا حصہ ہمارے قبضہ میں دیدو خود فوجوں میں بھرتی ہو جاؤ جو تمہاری ہی حفاظت کے لئے بنائی جا رہی ہیں، اکثر لوگ راضی ہو جاتے ہیں، نہ اسلئے کہ وہ اپنا نفع نقصان دیکھ لیتے ہیں بلکہ اسلئے کہ وہ بچپن سے ان حالات میں پرورش پاتے ہیں۔ اگر اسکے ضروری اور غیر ضروری ہونے کے متعلق

ی کو کوئی شبہ لاحق بھی ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی تنہا ذات کے لئے خوفزدہ ہو کر یہ شر الٹا ل کر لیتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میری قلیل مالی یا فوجی خدمت سے مجھے ایسا کیا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب گورنمنٹ روپیہ اور فوج پاستہی رعیت سے ایسے عہدہ بجائے ہمسایہ قوموں کو برا فروخت کر کے جنگ کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ الف لیلہ کے رستمہ پاکي طرح گورنمنٹ بھی رعیت کو ہر طرح جکڑ دیتی ہے۔ آلات حرب خرید سے ہاتے ہیں اور فوجی خونخواری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک منظم فوج اس طرح قائم کر دی جاتی ہے جو دوسروں کو بھی اسی نظام میں شامل ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس فوجی نظام کے سوائے اسکے اور کوئی معنی نہیں کہ اس تعلیم کے بعد لوگ اس حقیقی اور سب سے زیادہ قابل قدر وصف انسانی یعنی آزادی سے قطعاً محروم ہو کر ایک با اقتدار جماعت کے ہاتھ میں آکر خونریزی بن جائیں اور اسی منظم فوج میں موجودہ گورنمنٹوں کے اقتدار کا نام راز مضمر ہے۔ جب گورنمنٹ کے ہاتھ میں خونریزی اور تشدد کا ایسا اطاعت شعار آلہ موجود ہے جسکی اپنی کوئی مرضی نہ ہو تو گویا تمام ملک ادن کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس آلہ کو اپنے ہاتھ سے ہرگز نہیں جلنے دیتے اور نام نہاد مذہب اور جب الوطنی کا جوش دلا کر اپنی وفاداری پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے بادشاہ فوجی انتظام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور فوجی قواعد فوجی کرب اور تمام فوجی لغویات کا اس قدر انتظام رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ فوج کی بقا پر ادنیٰ اپنی بقا کا انحصار ہے اور ان ہی منظم فوجوں کے ذریعہ سے وہ تمام ادن بنے رحیموں پر قادر ہیں جو لوگوں کو ادن کا محکوم بنائے رہتی ہیں۔

نہ کہ قوت۔ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اول عیسائی دنیا میں ایک دوسرے کی حفاظت ضروری نہیں گورمنٹ ہی آپس کی دشمنی کا سبب ہے فوجیں صرف حکمران طبقہ کے فائدہ کے لیے ضروری ہیں، اور یہ کہ عوام کے حق میں نہ آلہ غلامی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوم یہ جاننا چاہیو کہ وہ نظام جسکی گورمنٹ اس قدر کرتی ہے سب سے بڑا انسانی گناہ ہے۔ اس لیے کہ یہ انسان کو عقل و آزادی سے دور کر دیتا ہے۔ اس نظام کا منشا سوائے اسکے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اسکے ذریعہ سے چند لوگ ادن جرائم کے ارتکاب پر قادر ہو جائیں جنکو معمولی حالت میں وہ خود بھی پسند نہ کریں گے۔ قومی اور دفاعی جنگ بھی ادس سے بالکل مستغنی ہے جیسا کہ حال میں بوئیر قوم نے ظاہر کر دیا لہذا ادسکی منشا صرف ایک ہی ہے جیسا کہ دیکھ دوں گے ظاہر کیا ہے یعنی نسل انسانی کی قطع و برید۔

یہ ہی وہ فریب ہے جسکے ذریعہ سے ایک با اقتدار لیکن نااہل اقلیت یعنی گورمنٹ نہ صرف لوگوں کو مفلس بنا دیتی ہے بلکہ بچپن ہی سے پوری نسل کا ستیاناس کر دیتی ہے اگر رسم غلامی اور غزل حکومت مد نظر ہے تو اس فریب کا انکشاف ضروری ہے۔

جرمن مصنف یوجین شمٹ نے اپنے اخبار ”ادہنی اسٹاٹ“ بڈاپسٹ میں ایک نہایت سچا اور دلیرانہ مقالہ لکھا تھا کہ تمام حکومتیں جو دوسروں کی محافظت کے پردہ میں اپنے وجود کو حق بجانب ٹھہراتی ہیں کلیریا کے ادس ڈاکو سردار کی مثل ہیں جو تمام مسافروں سے صحیح سالم سفر کرنے کا محصول وصول کرتا تھا۔ گورمنٹ نے ہم پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اس قسم کی مماثلت کو ہم ایک مباغض یا مذاق سمجھتے ہیں لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ تمام حکومتیں ادس ڈاکو سردار سے کہیں زیادہ بے رحم

دولتمند معاونین کی حفاظت کرتی ہے۔ ڈاکو اپنی جان خطرہ میں ڈالتا ہے اور گورنمنٹ کے نام کام کرو فریب پر مبنی ہوتے ہیں۔ ڈاکو کسی کو اپنی جمانٹ میں جبریہ شامل نہیں کرتا اور گورنمنٹ فوجوں میں جبریہ بھرتی کرتی ہے۔ ڈاکو کو محصول دیکر ہر شخص یکساں اور سکی حفاظت میں آجاتا تھا لیکن حکومت میں کوئی جب قدر زیادہ کرو فریب میں حصہ لینگا اور سیدر حفاظت و انعام کا زیادہ مستحق ہوگا چنانچہ بادشاہ کی سب سے زیادہ حفاظت کی جاتی ہے اور ملک کی آمدنی کا وہی سب سے بڑا حصہ خرچ کر سکتا ہے۔ اعلیٰ عہدہ داران حکومت سے لیکر ادنیٰ ملازمین تک یہی سلسلہ چلا آتا ہے۔ ڈاکو کسی کو قصداً بد اخلاق نہیں بناتا لیکن گورنمنٹ اپنے حصول مدعا کی وجہ سے بچپن ہی سے دامغوں میں جھوٹے مذہب اور غلط حب الوطنی کا جوش بھردیتی ہے الغرض بدنام اور ظالم بادشاہوں سے قطع نظر کر کے زمانہ حاضرہ کی بہترین اور باقاعدہ حکومتیں بھی ظلم و ستم میں بدترین ڈاکوؤں سے بہتر نہیں۔

کلیساؤں کی طرح حکومتوں کو بھی ناواقف آدمی عزت کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے لیکن اسی طرح واقفیت حاصل ہونے پر ہر ایک ادنیٰ سے نفرت پر بھی مجبور ہوگا۔ جب تک کہ انسان اونکی پیروی کرتا ہے یہ خیال کرتا رہتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی عمدہ اور قابل تقلید شے ہے لیکن جب اونکی ماہیت پر غور کرتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ حکومت چند نااہل لوگوں کے کرو فریب کے سوا اور کچھ نہیں جس کا قیام محض خود غرضی کی بنا پر ہے اس خیال کے ساتھ ہی وہ ادنیٰ لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور جب قدر زیادہ اہم شعبہ جات زندگی میں اس نے تقلید کی ہوگی اور سیدر زیادہ اس سے نفرت ہوگی۔ گورنمنٹ کی ماہیت جانکر جس کا کہ اسے ذکر ہوا وہ اس سے نفرت کرنے

پر مجبور ہو گا۔ لوگوں کو یہ بات بالیقین محسوس کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی تمام مجرمانہ کارروائیاں میں حصہ لینا خواہ وہ ردِ پسیدہ سے ہو یا فوجی خدمت ادا کرنے سے معمولی نظر انداز کر دینے کے قابل بات نہیں ہیں بلکہ خود اپنے اور اپنے بھائیوں کے لئے نقصان دہ ہونے کے علاوہ بھی گورنمنٹ کو آٹے دن نئے مظالم کرنے کے لئے طیارہ کرنا ہے۔

حکومتوں کے احترام کا زمانہ بآد وجود اونکی تمام سہ ساریوں کے روز بروز گزرتا جاتا ہے اور وقت اگیا ہے کہ لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ حکومتیں نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ غایت درجہ نقصان دہ اور مخرب اخلاق بھی ہیں جنہیں کسی ایماندار اور خود دار آدمی کو حصہ نہیں لینا چاہیے اور نہ اس میں کسی قسم کی مدد دینی چاہیے۔ جو نہی کہ لوگ اس بات کو محسوس کرنے لگیں گے کہ وہ خود بخود حکومت میں حصہ لینے سے گریز کرنے لگیں گے اور جب کثرتِ اسپر عالم ہو جائیگی تو وہ فریب جو آدمیوں کو غلام بناتا ہے برباد ہو جائیگا۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے لوگ غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔

ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے

وہ لوگ جو اپنے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور وہ جو اس میں تغیر کو بیا تو نامکن سمجھتے ہیں یا پسند نہیں کرتے یہ ہی کہیں گے کہ یہ سب محض خیالات ہیں اور خواہ غلط یا صحیح لیکن زندگی میں نامکن العمل ضرور ہیں مآلدار لوگ عموماً دریافت کریں گے کہ بتاؤ ہم کیا کریں اور سوسائٹی کو کس طرح ترتیب دیں۔

دو اہم لوگ اپنی مالکانہ حیثیت کو اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ اصلاحِ مزدوران کے ذکر پر وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ انہیں بتا دینا تو سوچیں گے لیکن یہ کچھ محسوس نہ کریں گے کہ ان کو دو سروں کے

متعلق فیصلہ لکایا حق ہے یا یہ کہ اوندکو وہ برائیاں چھوڑ دینا چاہئیں جسپر وہ غافل ہیں اور جو نہایت صاف اور واضح ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ وہ جبر یہ خدمت لیتے ہیں بلکہ جبر یہ خدمت کے اصول کو بھی ہمیشہ کے لئے باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہی وہ بات ہے جو اوندکو چھوڑ دینا چاہیے۔

مزدوران بھی جبر یہ خدمت کرنے کئے اسقدر گمراہ ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے

ہیں کہ اگر اونکی حالت زبوں ہے تو اس میں اونکی خطا نہیں بلکہ اونکے مالک کی خطا ہے جو پیداوار کے ذرائع پر قابض ہے اور اونکو بہت تھوڑا معاوضہ دیتا ہے۔ اوندکو یہ خیال کبھی نہیں ہوتا کہ اپنی زبوں حالی کے وہ خود ذمہ دار ہیں اور یہ کہ اگر وہ اپنی اور اپنے بھائیوں کی حالت درست کرنا چاہتے ہیں تو اوسکی یہ صورت نہیں ہے کہ ہر شخص فرداً فرداً اپنے لئے کوشش کرے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی برائی کو چھوڑ دیں۔ اور اونکی برائی یہ ہے کہ سب لوگ ادنیٰ ذرائع سے اپنی مادی ترقی کے خواہشمند ہو کر جو اونکی غلامی کا اصلی سبب ہیں اپنی تمام انسانی خود داری اور آزادی کو قربان کر دیتے ہیں اور نہایت حقارت آمیز اور مخرب اخلاق ملازمین قبول کر لیتے ہیں یا غیر ضروری اور نقصان دہ چیزیں بنا کر اور سب سے زیادہ یہ کہ حکومت کو محصولات وغیرہ دیکر غلامی کے شکنجے کو مضبوط کر لیتے ہیں۔

اگر اصلاحات مد نظر میں تو دولت مند اور مزدور دونوں طبقوں کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت سے کوئی ترقی ممکن نہیں، ترقی کے لئے یہ ضروری ہے کہ سب ملکر موجودہ طرز زندگی کو بدلیں اور صرف گورنمنٹ کے خلاف ایک سخت جنگ کے لئے آمادہ نہ ہوں بلکہ خود اپنے اور اپنے گھروالوں کے خلاف بھی۔ اور اون سزاؤں کے لئے بھی تیار رہیں جو گورنمنٹ کے مطالبات پور نہ کر نیکی وجہ سے اوندکو دی جائیگی۔ لہذا اس سوال کا جواب

کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے نہایت سادہ و سلیس ہے۔

امیدوں کے موافق نہیں جو دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں نہ کہ خود اپنی اور نہ طبقہ مفرودوں کی امیدوں کے موافق ہے جو اپنی زبانوں جالی کا سبب صرف سرمایہ داروں کو ٹھہراتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اگر حقوق ملکیت عام کر دیے جائیں تو وہ آرام اور نیکو بھی میسر آجائیں گے جو اس وقت صرف دولت مندوں کے حصہ میں ہے۔ جواب نہایت صاف اور ممکن العمل ہے اس لیے کہ وہ صرف اس ایک شخص کے عمل کا مطالبہ کرتا ہے جس پر ہم سب کو پورا پورا اختیار ہے یعنی خود اپنی ذات اور وہ یہ ہے کہ اگر سب کی اصلاح مد نظر ہے تو ہر شخص کو وہ برائیاں چھوڑ دینی چاہئیں جو خود اس کو ادا رکھ سکے بھائیوں کو غلام بناتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ چاہیے کہ حکومت میں کوئی حصہ نہ لیا جائے یہاں تک کہ وزارت سے لیکر ادنیٰ ملازمت تک بھی نہ اختیار کی جائے۔ دوسرے گورنمنٹ کو کوئی محصول نہ دیا جائے خواہ یہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ اور نہ ان محصولات کا رد پیہ قبول کیا جائے خواہ تنخواہ کی صورت میں ہو خواہ پنشن یا انعام کی۔ اور نہ ان مؤسسات میں حصہ لیا جائے جو حکومت کی طرف سے ان محصولات سے قائم ہیں۔ تیسرے اپنی اہلاک کی حفاظت کے لئے خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ گھوڑمنٹ سے کوئی اپیل نہ کی جائے اور تمام چیزوں پر جو اپنی ملکیت میں ہیں صرف اس وقت تک قبضہ رکھا جائے جب تک کہ کوئی دوسرا ان کا مطالبہ نہ کرے۔

اس کے جواب میں یہ کہا جائیگا کہ یہ تمام باتیں ناممکن ہیں۔ حکومت میں حصہ لینے سے انکار کرنے کے معنی زندگی سے انکار کرنا ہے۔ جو فوجی خدمات سے انکار کر لیا اور سکو قید ہوگی جو محصولات نہ دیگا اور سکو سزا علیحدہ ہوگی اور اس کا مال و متاع علیحدہ نیلایا ہوگا۔ جس کے ذرائع محدود ہونگے وہ سرکاری ملازمت نہ کر لیا تو مع گھر بار خاقوں مر لیا۔ اور یہ ہی حال اور سکا ہوگا جو سرکاری حفاظت سے انکار کر دیا گا حکومت سرکاری

مثلاً ڈاکٹرانہ جات اور سڑکیں وغیرہ بھی مزدوری میں اور بعض مخصوص اشیاء بھی ضروریات زندگی میں سے ہیں۔

یہ صیح ہے کہ ہمارے زمانہ کے آدمیوں کے لیے گورنمنٹ سے اشتراک عمل بالکل چھوڑ دینا اس وقت دشوار ہے لیکن کسی نہ کسی حیثیت سے اشتراک عمل کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کے چھوڑے سے ہم رفتہ رفتہ بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص جبراً فوجی بھرتی سے انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ ممکن ہے کہ ہر شخص خوشی سرکاری ملازمین نہ اختیار کرے اور کم تنخواہوں کی پراٹھ ملازمتوں کو اوپر ترجیح دے، ہر شخص اپنی جائداد سے دستبردار نہیں ہو سکتا لیکن اس کی برائی سے خبردار ہو کر رفتہ رفتہ اس کو کم کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنا سرمایہ اور سامان تینتیش نہیں چھوڑ سکتا لیکن ہر شخص اپنی ضروریات گھٹا سکتا ہے، ہر سرکاری ملازم سرکاری تنخواہ میں لینا بند نہیں کر سکتا لیکن ظلم سے بچنے کے لیے بڑی تنخواہ پر چھوٹی تنخواہ کو ہر شخص ترجیح دے سکتا ہے اس طرح سرکاری مدارس پر پراٹھ مدارس کو ترجیح دی جاسکتی ہے اور محولی اشیاء کا استعمال بھی کم کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ نظام میں جبکی بنا ظلم پر ہے اور اس خیالی سوسائٹی میں جبکی بنا معقول

باہمی سمجھوتہ پر ہو دونوں کے درمیان متعدد مدارج ہیں جنکو نقصان ملے گا رہا ہے۔ اور جبنا اس ظلم میں حصہ لینے سے آزاد ہوتا جاتا ہے اور تاہی اس خیالی سوسائٹی سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے اور نہ اس کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ حکومتوں کا رفتہ رفتہ کمزور ہونا اور لوگوں کا رفتہ رفتہ آزاد ہونا کس طرح واقع ہوگا اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آزادی کی ترقی سے انسانی زندگی کو کتنی نئی شکل اختیار کریگی لیکن اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اون لوگوں کی زندگی جو گورنمنٹ کے ساتھ اشتراک عمل

کی برائی محسوس کر کے اوس سے گریز کرینگے۔ اس زندگی سے بالکل مختلف قانون قدرت اور ضمیر کے مطابق ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ موجودہ زندگی کا نظام برائے جس کا سبب حکومت کا ظلم ہے۔ یہ ظلم صرف اس طرح رفع کیا جاسکتا ہے کہ لوگ اوسیں حصہ لینا چھوڑ دیں لہذا یہ اسوال فضول ہے کہ عدم اشتراک عمل سہل ہے یا مشکل اور اس کا نتیجہ بجلد ظاہر ہوگا یا بدیر اس لیے کہ خواہ کچھ ہو لیکن غلامی سے آزادی کا حرف یہ ہی ایک طریقہ ہے۔ سوسائٹی میں معقول باہمی سمجھوتہ جو رشدد کی جگہ تمام دنیا میں کب اور کس حد تک رائج ہوگا اس کا انحصار اس پر ہے کہ کتنے آدمی کس حد تک اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کسی انسانی تحریک میں ہر شخص کا فرداً فرداً کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے ہر شخص اوس میں ترقی بھی دے سکتا ہے اور اوس کی مخالفت بھی کر سکتا ہے۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ خواہ نڈا کی مرضی کے خلاف اپنی عارضی زندگی کا گھر ریت پر بنائے یا خدا کی مرضی کے مطابق ایک غیر فانی اور حقیقی زندگی کی تحریک میں شامل ہو۔

لیکن ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، انسانی تاریخ سے صحیح نتائج بہ نہ نکلتے ہوں، اور انسان غلامی سے آزادی کی طرف نہ جا رہا ہو۔ شاید یہ ثابت کیا جاسکے کہ موجودہ طرز حکومت انسانی ترقی کے لئے ضروری ہے اور حکومتوں کا تختہ لوٹنا ہماری حفاظت اس کے لئے مفید ہے لیکن اجتماعی زندگی کے عام خیال کے علاوہ ہر شخص کو اپنی انفرادی زندگی کا سہد بھی سمجھنا ہے۔ زندگی کے عام قوانین کے باوجود کوئی شخص انفرادی طور سے اوس کام کے کرنا پر راضی نہ ہوگا جو نہ صرف نقصان دہ ہو بلکہ غلط بھی ہو لہذا امیر ایماندار اور سچے آدمی کا یہ جو اب ہوگا کہ غالباً وہ تمام دلائل صحیح ہیں جو گورنمنٹ کو انسانی ترقی کے لئے ضروری ثابت کرتے ہیں اور یہ سب تاریخی مثالوں سے بھی ثابت کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن یہ بات

میں بلا دلیل مانتا ہوں کہ قتل ایک برائی ہے، انوجی خدمت اور سامان حرب کے لئے مجھ سے روپیہ لیکر تم مجھے قاتل بنانا چاہتے ہو۔ میں تو اس روپے سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھاؤں گا جو تم نے قتل کی دھمکیاں دیکر دوسروں سے وصول کیا ہے جب تک یہ برائی نہیں معلوم تھیں میں تمہارا شریک تھا۔ ذرا سی زندگی کے لئے اپنے خمیر کے خلاف یہ بد اعمالیاں ہرگز نہ کروں گا خواہ اس کا نتیجہ کچھ ہو۔ اس طرح ہر معقول انسان بھی بطور خود سوج کر اسی نتیجہ پر پہنچے گا جس پر کہ عام دلائل و دلائل کرتے ہیں۔

دارۃ علیہ

اہل توحید، تالیف و تصنیف کی مشکلات کی تفصیل کی تحقیق
 نہیں۔ اردو زبان میں انگریزی کے الفاظ کا ترجمہ کرنے والے کا کام ہے۔
 مگر اکثر اوقات یہ توحید و تالیف کا کام ہے۔
 کے اصل خیالات اردو زبان میں موجود ہیں۔
 اگر اس کی بنا پر بالکل لکھنا اور اردو زبان میں موجود ہے۔
 اس کے متعلق متعدد کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں۔
 اگر اس کی بنا پر بالکل لکھنا اور اردو زبان میں موجود ہے۔
 اس کے متعلق متعدد کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں۔
 اگر اس کی بنا پر بالکل لکھنا اور اردو زبان میں موجود ہے۔
 اس کے متعلق متعدد کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں۔